

किसने
मेरे ख्याल में
दीपक जला दिया ?

मानव जीवन जागरण की
प्रेरक कृति

उपाध्याय गुप्तिसागर मुनि

1995

उपाध्याय गुप्तिसागर साहित्य संस्थान इन्दौर-5

सम्पादक/प्रकाशक

सिद्धान्त रत्न ब्र. सुमन शास्त्री
ठपाध्याय गुप्तसागर साहित्य संस्थान
215, कालानी नगर, इन्दौर-5

अर्थ सौजन्य

चेतन लाल सतेन्द्र कुमार जैन
नीलम थ्रेडस् प्रा लि., ई-164, प्रीत विहार, दिल्ली

प्रथम संस्करण	1995
प्रतियाँ	5,000
मूल्य	ज्ञान पिपासा

मुद्रक .

अनमोल ऑफसेट दूरभाष 2438233

कम्पोजिंग

क्लासिक कम्प्यूटर्स, ई-108/4 बी जी एन मार्किट,
मुनिरका दिल्ली-110067 - 6853119

भारत के उन नागरिकों को,
जो मानवीय मूल्यों में
गहन आस्था रखने
के अभिलाषी हैं।

-गुप्तिसागर मुनि

उपाध्याय मुनि श्री गुप्तिसागर जी प्रिय प्रार्थना

प्रभु नाम जपने से, नवजीवन मिलता है।
तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है।
अन्तर के कोने में, इक दीपक जलता है।

प्रभु नाम जपने से

श्री पाल प्रभु गुण गाकर, हा हा गाकर,
तूफा में भी, पार हुए थे सागर।
चन्दन बाला दर्शन से दर्शन से,
देखो पल में मुक्त हुई बन्धन से ॥

तन मन का मुरझाया उपवन
हो सर्प अगर विषवाला हा विष वाला
कर लो मन में ध्यान बने जयमाला।
भवताप सभी गल जाए हा हा जाए,
सुमरन से सताप सभी टल जाए ॥

तन मन का मुरझाया उपवन
ससार समुन्दर गहरा, हा हा गहरा
कर्मों का हर ओर लगा है पहरा।
सब छोड़ जगत की माया हा हा माया
ले लो तुम मन वीर शरण की छाया ॥
तन मन का मुरझाया उपवन

प्राथमिकी

ससार समस्याओं से भरा एक कटकाकीर्ण जंगल है जहाँ एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करते ही भयभीत हो जाता है। पर यदि उसकी धार्मिक चेतना का निर्माण हो जाता है, बुद्धि के साथ ही विवेक जागृत हो गया हो तो निर्भय बना रहता है, प्रलोभन से दूर रहकर अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसा निर्भय और विवेकशील व्यक्ति ही ससार की समस्याओं से दूर रह सकता है और दूसरे को भी सन्मार्ग पर ला सकता है।

परम पूज्य उपाध्याय श्री गुण्तिसागर जी महाराज एक ओजस्वी, ज्ञानी, मेधावी और आचार निष्ठ साधक हैं। उन्होंने प्रस्तुत ललित निबन्धों में ससारी व्यक्ति की इन्हीं दुःखती हुई रगों को छुआ है, उसकी वेदना को नजदीक से देखा है और दिए हैं कुछ ऐसे जीवन की सफलता के सूत्र जो उसे शाश्वत, यथार्थ और परम पावन मार्ग पर चलाकर निर्भय बन सके।

धर्म की कितनी भी परिभाषायें कर दी जायें पर यदि वे हमें जीवन-जीने की कला नहीं दे सकी तो उन परिभाषाओं में अधूरापन ही बना रहेगा। इस दृष्टि से उपाध्यायश्री का यह कथन नितान्त सत्य है कि अभय, समता और क्षमाशीलता ही धर्म हैं। इन्हीं से जीवन मूल्यों की साधना होती है। उसमें सार्वजनीनता, सर्वकालिकता और सर्वदेशिकता आती है, और आत्मसाक्षात्कार का द्वार उद्घाटित होता है।

मन कोरा कागज है। हमारी भावनाये, सस्कार और वृत्तिया उन पर चित्र बन जाती हैं। जिससे उसकी स्वाभाविक बचलता द्विगुणित हो जाती है। सकल्प, विकल्प और विचारो के अन्तर्द्वन्द्वो मे झूलता यह मन व्यक्ति को साधना से गिराने मे कोई कसर नही रखता। इस लिए साधक उसे एकाग्रताकी डोरी से कसकर बाध लेता है और निर्विचार की स्थिति मे पहुचने का भरपूर प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न मे उसे विशुद्ध यात्रिक शक्ति और आंतरिक परीक्षण विशेष सहयोगी होता है जिसका उल्लेख उपाध्यायश्री ने मन विचारो का विश्व विद्यालय निबन्ध मे किया है।

शिक्षा चारित्रिक निर्माण का साधन है। यह चारित्रिक निर्माण सामाजिक परिस्थिति और परिपार्श्विक वातावरण पर टिका रहता है। इसके लिए महापुरुषो की जीवनिया, धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या तथा नैतिक और आध्यात्मिक सदर्थ से परिचय अत्यावश्यक है। इससे बौद्धिक चेतना का विकास और आन्तरिक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। 'शिक्षा जगत के सुलगते प्रश्न' बिना आध्यात्मिकता के हल नही हो सकते। शिक्षक का भी एक विशेष उत्तरदायित्व बन जाता है। वह यदि जीवन भर सही विद्यार्थी बना रहता है तो शिष्य को भी सन्मार्ग पर लाने मे समर्थ हो जाता है। गुरुकुल प्रणाली कदाचित आज भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है इस सदर्थ मे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक बनाये बिना सार्थक नही कहा जा सकता। पुस्तकीय ज्ञान ही इसके पर्याप्त नही है। उसे तो जीवन के उच्च आदर्शों और भारतीय सस्कृति के अनुकूल दायित्वो से सराबोर होना चाहिए। जिससे श्रमशीलता, समता और राष्ट्रीयता का विकास हो सके। यह तथ्य भी विचारणीय है कि शिक्षा का सम्बन्ध मात्र धनार्जन के स्रोत मे अभिवृद्धि ही नही है बल्कि जीवन को स्वावलम्बी, परिश्रमी, अहिसक और सवेगी बनाना है। जीवन के हर पल मे सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र के सुगन्धित पुष्प खिलते रहे। सदाचार का दीप जलता रहे और आसुरी वृत्ति समाप्त हो जाये तो ही मानव जीवन सफल माना जा सकता है।

जीवन मे आध्यात्मिकता को पल्लवित करने के लिए इन्द्रियो पर अनुशासन रखना भी आवश्यक है। इसके लिए आहार शुद्धि, सम्यक् योग और तत्प्रति सतीनता, कायोत्सर्ग जैसे साधन उपयोगी माने जाते है। इन्द्रियो को वश मे रखने वालो की कथाओ से साहित्य भरा पडा है। उपाध्यायश्री ने ऐसी ही कतिपय कथाओ को इस पुस्तक मे उद्धृत किया है जो बडी मार्मिक और हृदयवेधक है। ये कथाये समय और सतोष की शिक्षाये देती है। यही समय और सतोष जीवन का श्रृंगार है। समय

के क्षेत्र में नारी को दोष देना एकाग्रता है, मूर्खता है। नारी तो वस्तुतः पुरुष को सद्गृहस्थ होने में सहयोगिनी बनती है, उसे अध्यात्म की ओर मोड़ देती है। उपाध्याय श्री ने उसे कामुकता की काल-कोठरी नहीं बल्कि तरुवर की सघन छाव कहा है। जहाँ बैठकर गृहस्थ जीवन के नये-नये पाठ पढ़ सकता है।

जैन परम्परा में णमोकारमन्त्र को अन्नादि मूल महामन्त्र माना गया है जिसकी भक्ति पूर्वक आराधना कर अपवर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। उसके माध्यम से जिनेन्द्रदेव की अर्चना की जा सकती है। उपाध्यायश्री ने इसके अचिन्त्य प्रभाव का वर्णन अनेक उल्लेखों के साथ किया है। इसी प्रसंग में जिनदर्शन और उपासना का फल बताते हुए कहा है, कि न्यायोपात्त धन का दान सुपात्र के लिए हो तथा जीवदया पूर्वक आहार दान औषधिदान और अभयदान भी हो। साधक यह सब कुछ निःकाशी होकर करे।

काशी और आसक्त व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है और उससे बीमारियों को आमन्त्रित करता है। अह और मद का विसर्जन कर उससे मुक्त होने के लिए साधक को कायोत्सर्ग करना चाहिए। चिन्ता समान चिन्ता को दूर कर शरीर के प्रति ममत्त्व छोड़ देना चाहिए। मानसिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है। अपने आप पर नियन्त्रण स्थापित कर और आवेगों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने से हमारी चेतना जागृत हो जायेगी।

उपाध्याय श्री ने मासाहार और गर्भपात जैसी अमानवीय क्रियाओं पर भी चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि मानसिक पतन एवं चारित्रिक क्षरण के साथ संवेदन शून्यता की यह पराकाष्ठा है। व्यक्ति वस्तु के स्वभाव पर निष्पक्ष हो कर चिन्तन करे तो वह इस चारित्रिक पतन से बच सकता है और पर्यावरण दूषित होने से उत्पन्न समस्याओं से मुक्त हो सकता है। आशा और तृष्णा के कारण व्यक्ति भौतिक साधनों को एकत्रित करता है। प्रकृति के साथ क्रूर व्यवहार करता है और हिसक साधना का उपयोग कर सृष्टि पर प्रहार करता है। तीर्थंकर महावीर ने जिस अहिसक सयमित और मानवीय जीवन पद्धति का सूत्रपात किया है उसका परिपालन करने से ये सारी समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं होती। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखने में जैनधर्म ने जो अहिसक और अनेकान्त के सिद्धान्त दिये हैं वे निश्चित ही बेमिसाल हैं। उनका यदि सही ढंग से परिपालन किया जाये तो विश्वशान्ति प्रस्थापित होने में बड़ी मदद मिल सकती है।

उपाध्यायश्री गुप्तिसागरजी एक तरूण साधक है। निर्ग्रन्थ परम्परा के अनुयायी है। सुलझे हुए विचारक हैं, क्रान्तिदर्शी है, विचार सवाहक है और आचार के धनी है। महावीर की वाणी को जीवन में उतारने का उन्होंने महाव्रत लिया है। कुशल कवि होने के कारण संवेदनशीलता भी उनके साहित्य में प्रतिबिम्बित होती है। क्रूरता, विषमता और स्वभाव की जटिलता को मानव के मन से समाप्त कर करूणा का विकास हो, समता का जागरण हो और कषायों का सयमन हो यही उनकी आकांक्षा है, यही उनका विश्रुत प्रयत्न है सरल भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत कर उपाध्यायश्री ने भौतिकवादी व्यक्ति के मन को झकझोरने का जो सफल आयास किया है वह अभिनन्दनीय है।

प्रस्तुत कृति 'किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया' सांप्रदायिक वाद से अनछुई है। इसमें लेखक ने जन-जन के मानस को छुआ है। धिंसी-पिटी, रटी-रटाई लकीरों से हटकर एक ऐसा उन्मुक्त आकाश पाठकों को दिया है जहां नैतिक एवं पवित्र सदाचारों से ओत-प्रोत उन्मुक्त विचार पछी विचरण कर सके। विवेकानन्द के समान उनकी साहित्य धारा सतत प्रवाहित होती रहे, और लोकजीवन को अनुप्राणित कर तीर्थंकर महावीर की अहिसक विचार धारा को प्रचारित-प्रसारित करती रहे यही हमारी भावना है। उनके पवित्र विचार जन जागरण का केन्द्र बनेंगे मानवता का संदेश प्रवाहित करेंगे, युग बोध देते हुए सतपन जीवन को नई दिशा देंगे, नई अभिव्यक्ति देंगे यह हमारा प्रबल विश्वास है। वे निरामय रहकर अपनी वीतराग साधना करते रहे और साथ ही अज्ञानान्धकार से ग्रसित जनता के लिए भी दीपक का काम करें यही हमारी कामना है।

डा० भागचन्द्र जैन भास्कर

अध्यक्ष

पालि-प्राकृत विभाग,

विश्व विद्यालय नागपुर

उच्चादर्शों की मंदाकिनी

उपाध्याय गुप्तिसागर जी नैतिक मूल्यों और उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित कुशल लेखक एव कवि है। आपकी लेखनी और वाणी ने सदा उच्च-आदर्शों की मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है।

प्रस्तुत कृति 'किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया' ललित निबन्धों की एक महत्वपूर्ण कृति है। जिसने मानव के अन्तस् को छुआ है सुप्त संवेदनाओं को जगाया है। योग्यता का अभिनन्दन स्वात्मबन्धन, चिन्ता और चिन्ता, मानसिक प्रदूषण से बिगड़ता पर्यावरण, सदाचार जीवन शुद्धि का बीज, हाइपर टेन्शन, गर्भपात, 'किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया', 'बादशाहे जैन का ये महिरवाँ दरबार

है, णमोकार जीवन की सजीवन घूटी, आओ विचारे विचार पर, मन विचारो का विश्वविद्यालय छाव, शुद्धाचरण वाली शिक्षा ही श्रेयस्कर, नारी तरूकर की सघन छाँव, आदि-आदि निबन्ध ऐसे हैं जिनकी आज नई और पुरानी, युवा और वृद्ध दोनो पीढ़ियों को नितान्त आवश्यकता है। उपाध्याय श्री का साहित्य अजन की भौति भौतिकता की चाक चिक्य से धुधली हुई आस्वो की धुन्ध मिटाकर दृष्टि को निर्मलता प्रदान करता है।

‘उपाध्याय गुप्तिसागर साहित्य सस्थान ‘इन्दौर’ का आरभ से ही यह उद्देश्य रहा है कि जो साहित्य चरित्र निर्माण करता हो एव मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करता हो उसी का प्रकाशन किया जाये। हमे हर्ष है कि अपने ही उद्देश्यों की श्रृखला मे एक नई कडी जुड रही है, किसने मेरे ख्याल मे दीपक जला दिया।’ यह सस्थान का षष्ठम पुष्प है। इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि लेखक ने सरल और सहज लहजो मे अपनी बात पाठको तक पहुँचायी है। आपके विचारो तथा भाषा शैली मे कही क्लिष्टता, जटिलता नही है। पाठक सहज प्रवाह मे पढता हुआ बहता चला जाता है।

प्रस्तुत प्रकाशन मे श्री चेतन लाल सतेन्द्र कुमार जैन का अर्थ सौजन्य सहभागी हुआ। सस्थान की ओर से आपके मंगल भविष्य की कामनाओ सहित साधुवाद। साथ ही इसकी पाण्डुलिपि तैयार की भाई मोहन जोशी ‘पीयूष’ ने एव भाई अनिल ने (गाधी नगर) मुद्रण मे अपना आपेक्षणीय सहयोग दिया उनके लिए मै आशीर्वाद देने का लोभ सवरण नही कर पा रही हूँ।

इस निर्दोष मुद्रण यात्रा मे सबसे निकट सहयोग रहा ब्र बहिन रजना शास्त्री का। इनके लिए मेरा यही शुभाशीष है कि वे दीर्घायुक एव स्वस्थ रहकर सयम पथ पर अविरल अग्रसर होती रहे।

उपाध्याय श्री के श्री चरणो मे अनेकश वन्दन। आपसे यही अपेक्षा है कि आप इसी प्रकार का जनोपयोगी साहित्य द्वारा मानव समाज का ज्ञान पथ आलोकित करते रहे।

सिद्धान्त रत्न ब्र सुमन शास्त्री

सम्पादक - गुप्ति सदेश

अनुक्रमणिका

1	योग्यता का अभिनन्दन स्वावलम्बन	15
2	सस्कार की फलश्रुति वैराग्य	22
3	भीतरी जगत के मुसाफिर गुरु-शिष्य	29
4	णमोकार मत्र जीवन की सजीवनी घुड़ी	36
5	बादशाहे जैन का यह महिर वा दरबार है	44
6	मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के षट फल	49
7	नारी तरुवर की सघन छाँव	63
8	किसने मेरे ख्याल मे दीपक जला दिया	71
9	धर्म वृक्ष पर फलते है सर्वेन्द्रिय सुख	80
10	मन विचारो का विश्व विद्यालय	86

11	अहिंसा आख्यान नहीं आचरण है	93
12	सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दन सत्य—आचरण'	99
13	जीवन का दीप स्तम्भ — अचौर्य	103
14	जीवन का वास्तविक आनन्द ब्रह्मचर्य	108
15	मुक्ति का हिमायती अपरिग्रहवाद	113
16	मानसिक प्रदूषण से बिगडता पर्यावरण	119
17	हाइपरटेन्शन	129
18	आओ! विचारे विचार पर	134
19	चिन्ता और चिन्ता	139
20	गर्भपात । गर्भपात ॥ गर्भपात ॥ इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा ।	144
21	सदाचार जीवन शुद्धि का बीज	150
22	सदाचार एक व्यवहारिक सत्य	155
23	अहिंसा प्रचेता का अर्थशास्त्र	158
24	शुद्धाचरण वाली शिक्षा ही श्रेयस्कर है	165
25	निर्वाण की परिकल्पना भारतीय सदर्म मे	173

* * *

किसने
मेरे ख्याल में
दीपक जला दिया ?

योग्यता का अभिनंदन: स्वावलंबन

अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना, एक ऐसा दिव्य गुण है, जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवम योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं। स्वाधीनता, निर्भयता और प्रतिष्ठा इस बात में है कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाय, सफलता का सच्चा और सीधा पथ भी यही है।

यह ससार प्रतियोगिता का रगस्थल है। यहाँ पर जो विजयी होता है, वही पुरस्कृत किया जाता है, जो अपनी योग्यता और पात्रता का प्रमाण देता है, विजयश्री वही वरण करता है। अयोग्य, आलसियों और परावलंबियों के लिए इस सघर्ष भूमि में कोई स्थान नहीं है।

पुरुषार्थ का सहारा

यदि जीवन में कुछ बनने की इच्छा है तो स्वयं अपने पुरुषार्थ का ही सहारा लेना होगा। यह सोचना गलत होगा कि कोई दूसरा कृपा करके कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देगा जो इच्छित लक्ष्य की ओर जाता हो। यह सच है कि उन्नति करने के लिए समाज की सहायता एवम सहयोग की आवश्यकता होती है, किन्तु इस आवश्यकता की पूर्ति यो ही अनायास नहीं हो जाती। उसके लिए योग्यता और पात्रता का प्रमाण देना नितान्त आवश्यक है, जिसको पाने के लिए फिर भी स्वयं अपने आप पुरुषार्थ करना होगा। जो लोग अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ न करके अपना श्रम और योग्यता दूसरे के हाथ बेच देते हैं वे कदाचित ही आत्मनिर्भर बन पाते हैं।

भौतिक उन्नति की तरह आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी आत्मनिर्भरता पर ही निर्भर है। इस विषय में श्रेष्ठ और सिद्ध पुरुषों से निर्देश तथा पथ दर्शन तो पाया जा सकता है, लेकिन उसकी साधना स्वयं ही करनी होती है। आत्म विश्वास के सम्बन्ध में किसी दूसरे की साधना अपने काम नहीं आ सकती। आत्म साधना में जिस समय-नियम-व्रत-उपवास, अनुष्ठान और तपस्या की आवश्यकता होती है उसका साधन स्वयं अपने

आप ही करना होगा, तभी उनका यथार्थ लाभ प्राप्त हो सकता है। यदा - कदा गुरुजनों की कृपा से भी आत्म प्रकाश की किरणे मिल जाती हैं, किन्तु इस कृपा के लिए पुनः आत्म निर्भरता पर आना होगा। गुरु अथवा ज्ञानी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए जिस सेवा और परिचर्या की आवश्यकता होती है वह तो अपने किए ही पूरी हो सकती है, कोई बदले में सेवा करके गुरुजनों की प्रसन्नता किसी दूसरे के लिए संपादित नहीं कर सकता।

उत्साह आवश्यक

कोई भी क्षेत्र और विषय क्यों न हो, उसमें उन्नति के लिये आत्मनिर्भरता का गुण विकसित करना ही होगा। परावलम्बी प्रवृत्ति से किसी प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती। आत्म विश्वास, योग्यता, क्षमता, साहस और उत्साह आदि ऐसे गुण हैं, जो जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए न केवल उपयोगी ही हैं, बल्कि अनिवार्य भी हैं। जिसमें आत्म विश्वास की कमी होगी वह किसी पथ पर बढ़ने की कल्पना ही नहीं कर सकता। वह तो यथा - स्थिति को ही गनीमत समझकर चुपचाप अपना जीवन कट जाने में ही कल्याण समझेगा। जो कर्तव्य के प्रशस्त पथ पर चलेगा ही नहीं, जिसे यह विश्वास ही न होगा कि वह भी उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उन्नति और प्रगति उसके लिए असंभव ही बनी रहेगी।

जिनमें उत्साह नहीं, वह जीवन - पथ पर आई एक ही असफलता से निराश होकर बैठ जाएंगे। एक ही आघात में उनके उन्नति और विकास के सारे स्वप्न चकनाचूर हो जायेंगे। निश्चय ही उन्नति और प्रगति में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह से वंचित हुआ व्यक्ति साधारण काम भी सफलता पूर्वक नहीं कर सकता तब कोई ऊँचा लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है।

स्वावलम्बन अथवा आत्म निर्भरता के पवित्र व्रत पालन से उन्नति और विकास के सारे द्वार खुल जाते हैं। जिसने आत्म निर्भरता का व्रत लिया है वह इस लज्जा से कि कहीं किसी विषय से परमुखापेक्षी होकर उसका व्रत भंग न हो जाए, स्वयं प्रयत्नपूर्वक अपने अन्दर की सारी कमियाँ दूर करता रहेगा। दूसरे का मुख देखने या हाथ पसारने के वजाय स्वाभिमान की व्यक्ति अपनी सारी कमियों को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे कितना ही कष्ट और कठिनाई क्यों न उठानी पड़े।

किसी भी क्षेत्र अथवा विषय में उन्नति क्यों न करनी हो, कोई भी लक्ष्य क्यों न पाना हो, स्वावलम्बी बने बिना उसमें सफलता नहीं मिल सकती। दूसरे की शक्तियों, साधनों और परिस्थितियों पर अपना जीवन लक्ष्य निर्भर कर देने वाले प्रायः असफल होते हैं।

परावलम्बी पृथ्वी का बोझ

परावलम्बी व्यक्ति न केवल अपने लिए ही समस्या होता है, बल्कि दूसरे के लिए भी समस्या और उलझन बनता रहता है। साधारण-सी कठिनाइयों और कामों के लिए दूसरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सहायता सहयोग की याचना करने लगता है। कोई भी लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति उसकी इस याचना से असमजस में पड़ जाता है। यदि वह उसके नगण्य से काम के लिए अपना बहुमूल्य समय देता है तो अपनी उन्नति की स्पर्धा में दो कदम पीछे रह जाता है। और यदि इकार करता है तो मानवीय उदारता पर आच आती है। बहुत बार तो उसे अपनी हानि कर उसके काम से वक्त देना होता है और बहुत बार मजबूरी बताकर मानसिक वेदना सहनी पड़ती है। ऐसे परमुखापेक्षी और परावलम्बी व्यक्ति वास्तव में धरती का भार के सिवाय और कुछ नहीं होते।

परावलम्बन बड़ी हीन, हानिकारक और लज्जास्पद वृत्ति है। हर स्वाभिमानी व्यक्ति को इसका त्याग कर देना चाहिए। स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता एक बड़ी उदात्त और आदर्श वृत्ति है। हर प्रयत्न और पुरुषार्थ के मूल्य पर इसे विकसित करना ही चाहिए। परावलम्बन मनुष्य की मानसिक निर्बलता है। जो उसे उचित नहीं है। पुरुष को पुरुषार्थ ही शोभा देता है, उसे हर प्रकार से अपने हर क्षेत्र में स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनना चाहिए और ससार में चल रही भौतिक अथवा आध्यात्मिक, किसी भी प्रतियोगिता को अगीकार कर विजय श्री वरण करनी ही चाहिए।

ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समस्या या गुत्थी को सुलझाने में व्यक्ति स्वयं समर्थ होता है। कभी-कभी दूसरे की सहायता भी लेनी पड़ती है। दूसरे से सहायता अवश्य लीजिए परन्तु उन पर अवलंबित मत रहिए। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। जब आत्म-

विश्वास के साथ सुयोग्य मार्ग की तलाश करेंगे तो वह किसी न किसी प्रकार मिल कर ही रहेगा।

जब मनुष्य आत्मनिर्भरता के वीरतापूर्ण दृष्टिकोण को छोड़कर पराया मुह ताकने की कायरता, क्लीबता और हीनता की अधकारमयी भूमिका में उतरता है तो वह बड़े दीन वचन बोलने लगता है एव दूसरो से अपेक्षाएँ रखने लगता है। वस्तुतः सारी समस्याओं को सुलझाने की कुजी अपने अन्दर है। दूसरे लोगों से जिस बात की आशा करते हैं, उसकी योग्यता अपने अन्दर पैदा कीजिए तो बिना माँगी अनायास ही वह इच्छाएँ पूरी होने लगेंगी। जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की।

आत्म-निर्भरता योग्यता का पुरस्कार

आत्मनिर्भरता मात्र विचार करने से नहीं आती, बल्कि उसके लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं तथा विचारों के अनुरूप ढलने की कोशिश भी करनी पड़ती है जैसे कि आप नहीं चाहते हैं कि बीमारी आपको सताये, तो स्वास्थ्य के नियमों पर दृढ़ता पूर्वक चलना आरंभ कर दीजिए। आप चाहते हैं कि ऐश-आराम उड़ावे तो धन कमाना आरंभ कर दीजिए। आप चाहते हैं कि बहुत से मित्र हों, तो अपना स्वभाव आकर्षक बनाइये। आप चाहते हैं कि लोग आपका लोहा मानें तो शक्ति संपादन कीजिए। आप चाहते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो प्रतिष्ठा के योग्य कार्य कीजिए। आप चाहते हैं कि ऊँचा पद प्राप्त हो तो उसके योग्य गुणों को एकत्रित कीजिए। धन, बुद्धि, बल, विद्या चाहते हैं तो परिश्रम और उत्साह उत्पन्न करिये। जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं हैं जिनके द्वारा मनोवाञ्छाएँ पूरी हुआ करती हैं, तब तक यह आशा रखना व्यर्थ है कि आप सफल मनोरथी हो जावेंगे।

सफल मनोरथ के लिए बाहर की शक्तियाँ भी सहायता किया करती हैं, पर करती उन्हीं की है जो उसके पात्र है। इस ससार में अधिक योग्य को महत्त्व देने का नियम सदा से चला आया है। ससार में सुयोग्य व्यक्तियों को सब प्रकार सहायता मिलती है। माली अपने बाग में तन्दुरुस्त पौधों की खूब हिफाजत करता है और जो कमजोर होते हैं उन्हें उखाड़ कर उस जगह दूसरा बलवान पौधा लगाता है। ईश्वर की सहायता भी सुयोग्यों को मिलती है। ससार में सफलता, लाभ की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यता में वृद्धि

करना भी आरम्भ कीजिए। यदि आप आत्मनिर्भर हो जावे एवं आप जैसा होना चाहते है, उसके अनुरूप अपनी योग्यताएँ अर्जित करने लगे तो कोई शक्ति नहीं जो आपको लक्ष्य तक न ले जाये।

सफलता के अग्रदूत

अपनी आत्मा को बाह्य परिस्थितियों का निर्माता - केन्द्र बिन्दु मानिये। जो घटनाएँ सामने आ रही हैं, उनकी प्रिय-अप्रिय अनुभूति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लीजिए। अपने को जैसा चाहे वैसा बना लेने की योग्यता अपने में समझिये। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। किसी और का आसरा मत ताकिये। बिना आपके निजी प्रयत्न के योग्यता संपादन के बाहरी सहायता प्राप्त न होगी, यदि होगी तो उसका लाभ बहुत थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा और पुनः वही दशा उपस्थित होगी जो पूर्व में थी। उत्साह, लगन, दृढ़ता, साहस, धैर्य व परिश्रम इन छः गुणों को सफलता का अग्रदूत माना गया है। इन दूतों का निवास स्थान आत्म विश्वास में है। अपने ऊपर भरोसा करोगे तो यह गुण उत्पन्न होंगे।

“उद्धरेत् आत्मानात्मानम्” की शिक्षा देते हुए गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयत्न स्वयं करो। जैसे अपने पेट के पचाये बिना अन्न हजम नहीं हो सकता, जैसे अपनी आंखों के बिना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार अपने प्रयत्न बिना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

परावलंबन बनाम पराधीनता

आत्मविश्वासी, आत्म-निर्भर भी होता है। आत्म-निर्भर व्यक्ति कभी बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ नहीं बनाता। वह केवल उतना ही सोचता है, जितना उसे करना होता है, और जितना कर सकने की उसमें शक्ति होती है। जबकि पर-निर्भर व्यक्ति की सहज कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों के भरोसे जीवन में बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि शिष्टाचारिक आश्वासन में भी वह अखण्ड विश्वास करने लगता है। दर-असल आत्म-निर्भरता के अभाव में मनुष्य जब दूसरों के सहारे चलने की भावना का शिकार हो जाता है तो ससार में हर व्यक्ति उसे शक्तिवान तथा मित्र मालूम होता है और उसका विश्वास उसके प्रति स्थायी हो जाता है।

यही कारण है कि परावलम्बी व्यक्ति आजीवन दुखी एव दरिद्र बना रहता है। जो दूसरो के सहारे जीना चाहेगा उसे दयनीय जीवन बिताना ही होगा। परावलम्बन का दूसरा नाम पराधीनता है- 'पराधीन सपने सुख नाही' वाली दशा से कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। वह सदा त्रस्त, दुःखी तथा असंतुष्ट ही रहेगा। पर-निर्भरता ससार का सबसे बड़ा अभिशाप है।

जो आत्म निर्भर है, आत्म विश्वासी तथा आत्म-निर्णायक है, जिसके पास अपनी बुद्धि और अपना विवेक है, उसका ही जीवन सफल और सन्तुष्ट होता है। स्वावलम्बी दूसरो पर आश्रित नहीं रहता। आत्म-निर्भर व्यक्ति का लक्ष्य उसकी गति के साथ स्वयं उसकी ओर खिचना चला आता है। आत्म निर्भर व्यक्ति के लिए समय के साथ अपनी शक्ति के भरोसे से प्रारंभ किया हुआ काम ठीक उसी प्रकार फल लाता है, जिस प्रकार बोया हुआ बीज फलीभूत होता है।

आत्म निर्भरता दिव्य गुण

आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको विकसित कर लेने पर ससार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। आत्मवान् व्यक्ति में समयानुसार बुद्धि का स्वयं स्फुरण होता रहता है। आत्म-विश्वासी को अपने निर्णय तथा कार्य पद्धति में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। वह उन्हें विश्वास पूर्वक कार्यान्वित करके सफलता प्राप्त कर ही लेता है। आत्म-निर्भर व्यक्ति में अपनी असफलता का दोष दूसरो को देने की निकृष्ट निर्बलता नहीं होती। आत्म-निर्भर अपनी असफलता का कारण स्वयं अपने अंदर खोजा करता है और उसे पाकर वह शीघ्र ही उसे सफलता में बदल लेता है। परावलम्बी की तरह असफलता के लिए किसी को कोसने तथा दोष देने का अवकाश उसके पास नहीं होता।

अतः यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, सम्पन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं तो स्वावलम्बी बनिये। अपने जीवन पथ को खुद अपने हाथों से प्रशस्त कीजिए और उस पर चलिये भी अपने पैरों से। परावलम्बी अथवा पराश्रित रहकर आप दुनियाँ में कुछ न कर सकेंगे। **मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है।** क्या आश्रय बनने के लिए इस से

बढ़कर कोई शानदार चीज हो सकती है कि हमारी इच्छाएँ हमारे आश्रित हो, कम-से-कम हो और हम खुद ही उन्हें पूरा करें। यदि हम इच्छा निरोध या इच्छा परिमाण का व्रत ले ले तो हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो इच्छाओं के दास है वे पराश्रित हैं, परावलम्बी हैं, वे आश्रित हैं, आश्रय बनने जैसी विराट क्षमता उनमें कहाँ है? 'आश्रय' बनने के लिए पुरुषार्थवादी होना आवश्यक है जो पुरुषार्थवादी हैं वे आशावादी हैं, भग्यशाली पुण्यात्मा हैं उनके जीवन में सदा खुशियों के दीप जगमगाते हैं। जो भाग्यवादी हैं वे निराशावादी हैं पापी हैं। उनके जीवन में खुशियों के दीप उन्हीं की निराशा मयी वायु के झोंके से बुझ जाते हैं।

निःसन्देह यदि आप निष्कलक, निर्भीक और निर्द्वन्द्व जीवन जीना चाहते हैं तो आत्म-निर्भर बनकर अपना काम करें। विश्वास कीजिए, आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मनोवाञ्छित जीवन के अधिकारी बनेंगे! ■■

मनुष्य का कार्य ही उसकी क्षमता का प्रमाण है। जब योग्यताएँ प्रबल होती हैं तब अधिकारों की आकांक्षा नहीं होने पर भी अधिकारों की आवलियों स्वतः योग्य पुरुष के पास दौड़ी चली आती हैं। और अपने स्वावलम्बी स्वामी को विकास की ओर गतिमान करती हैं। स्वावलम्बी, श्रमजीवी हर दुविधा को सुविधा में परिणत कर विषम-परिस्थितियों की घाटी को भी हँसते-हँसते पार करने का अदम्य पौरुष रखता है। उसे हीन भावना का राहु कभी अपना ग्रास नहीं बना पाता। समाज ऐसी ही स्वावलम्बी योग्यता का गौरवशाली अभिनन्दन करती है। योग्यता का मानदण्ड वेतनमान नहीं है प्रत्युत उसका स्वावलम्बी जीवन है। एक चित्रकार सुन्दर दीवार पर जो आकर्षक चित्र सकता है, वही चित्रकार कच्ची मिट्टी की दीवार जिस पर शैवाल एवं ईंट के टुकड़े झाँक रहे हों उस पर सुन्दर चित्रकारी नहीं कर सकता यह दोष चित्रकार का नहीं अपितु दीवार की योग्यता-अयोग्यता का है। इसी भाँति अभिनन्दन किसका? बाल, युवा, वृद्ध, अमीर-गरीब लोकस्थायत प्रतिष्ठित पदस्थान किसका? उत्तर होगा; अभिनन्दन केवल योग्यता का स्वावलम्बी जीवन का। जिसकी बुनियाद है जीवन की नैतिकता पवित्रता।

संस्कार की फलश्रुति: वैराग्य

राग के अभाव में जो मानसिकता निर्मित होती है उसका नाम है वैराग्य। और वैरागी वही हो सकता है जिसका भोगो के प्रति अनाकर्षण है। इन्द्रिय और मन पर पडने वाली मोह-संस्कार की काली छाया से दूर खड़े हुए बिना, वैरागी होना वैसा ही असंभव है जैसे ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप में श्यामल निशा का अस्तित्व। जिसके जीवन में वैराग्यानुभूति हो जाती है वह भले ही सिद्धांत/शास्त्र, धर्मज्ञ न हो लेकिन उसकी साधना अप्रतिम हो जाती है, क्योंकि उसके वैराग्य पौध को सिंचन मिलता है आस्था और सहिष्णुता के पावन नीर का।

वैराग्य जल से वासना की आंतरिक अर्चिष शांत होती है, विषय-ईंधन से नहीं। विषयो की अधी दौड़ में धावमान चेतना को अन्तर्मुखी बनाने का एकमात्र साधन है वैराग्य। जो अंत-शोधन की प्रक्रिया है, जीवन का भूषण है, आनंद का स्रोत है। और है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो व्यक्ति की अनवरत रक्षा करता है।

वैराग्योद्भूति के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं। द्वादशानुप्रेक्षा का चिंतन, सम्यक दृष्टिकोण और संस्कार रसायन से सुसुप्त शक्तियों का जागरण। इस त्रिमुखी वाण से जब मोह के बादल छट जाते हैं तब चेतना उर्ध्वमुखी तो होती ही है साथ-ही-साथ सृजनात्मक शक्ति भी सुविकसित होती है। तो आइए जो संस्कार रसायन से सुसुप्त शक्तियों के जागरण का एक जीवत जीवन आज भी इतिहास के पन्नों पर अपना अमर संदेश देते हुए मुस्करा रहा है, उसका दर्शन करें।

राज प्रासाद से मस्त पवन के झौके के साथ एक पुरुष स्वर बाहर आया। मदालसे! कितना समय बीत गया लेकिन अभी भी हमारी गोद सूनी है।

बीच में ही बोल उठी, प्रिये! चिन्तित मत होइए अभी आपके साथ मेरे केवल चार बसत ही तो गुजरे हैं।

सम्राट ने अपनी सम्राज्ञी को बाहुप्रसन्न में ले लिया। कुछ दिनों पश्चात् सम्राज्ञी कहती है - स्वामिन् मेरी कुक्षि में आपका अकुर फूट रहा है। मेरी अतरेच्छा हो रही है कि मैं आपके साथ धर्मचर्चा करूँ।

ओह शोभने! आज तूने कितना शुभ समाचार दिया। मेरा हृदय हिलोरे लेने लगा। अह... मेरे मन को कितना शकून मिल रहा है, बृहस्पति भी इसकी कल्पना/गणना नहीं कर सकेगा? कोमलांगी शची की तरह मेरे निकट बैठो, मैं तुम्हारी इच्छापूर्ति करूँगा।

प्राणवल्लभ! लोक में सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी आग एव सबसे विषैला, खतरनाक विष क्या है? मैं तीनों का उत्तर एक ही शब्द में जानना चाहती हूँ।

शुभे! सुनो! मिथ्यात्व सबसे बड़ा और सघन अधिकार है। चर्मचर्म और प्रदीप का प्रकाश इसे देखने और हटाने में समर्थ नहीं है। मिथ्यात्व ही सबसे भयकर आग है, मेघवृष्टि भी जिसे नहीं बुझा सकती। और सत्से अधिक जहरीला जहर भी यही मिथ्यात्व है, जो जन्म - जन्मातरो से प्राणियों को पल-पल विषाक्त कर रहा है, जिसका सम्यक्त्व के अलावा लोक में कोई लौकिक इलाज नहीं है।

अह... हा... कितना सुंदर उत्तर है स्वामिन्। मदालसा कुछ प्यार से झूठलाते हुए बोली।

मदालसे! अब विश्राम करो। इस तरह धर्म चर्चा करते - करते मदालसा के नव माह बड़े आनन्दपूर्वक व्यतीत हुए। वह हर - पल - हर क्षण सावधान रहती थी, गर्भस्थ शिशु पर सत्सकारों के बीजारोपण में। समय पक्षी की पंक्ति की भाँति उड़ गया। माँ के सत्कारों से गढ़े एक सुंदर बालक ने शुभ लगन, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में जन्म लिया। जन्मोत्सव में सारी नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। मुह मागे दान वितरित किए गए। कैंदी बंधन मुक्त हो गए। रानी माँ ने धाय के हाथों में बालक न सौप उसके जीवन निर्माण का दायित्व अपने सबल कंधों पर ले लिया। माँ के शिल्पी हाथ उसे गढ़ने के लिए सकल्पित हो गए। वह अपने नवजात शिशु को घुंटी के साथ धर्म सत्कार पिलाने लगी।

‘शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि,
संसार माया परिवर्जितोऽसि।।’

और बालक मयक दूज की तरह दिन-ब-दिन बढ़ने लगा।

बालक की वृत्ति-प्रवृत्ति, बाल सुलभ चेष्टा, अलौकिक थी। उसका चितन कुछ अलग किस्म का था। उसके खेल अध्यात्म के मैदान में होते थे। उसके बोल लोकोत्तर थे, उसकी जिज्ञासाओं के समाधान पिता के लिए अनुत्तरित थे। पिता के मन में सदेह की छिपकली चुकचुकाने लगी। पिता ने राजपुत्र को रागवर्धक ससाधनों से जकड़ने की जैसे-जैसे चेष्टा की, वीतरागता वैसे-वैसे दुगुने वेग से बालक पर अपना आधिपत्य जमाने लगी।

रागी-विराग के बीच द्वन्द्व होता रहा लेकिन एक दूसरे से अपरिचित अनभिज्ञ-सा। अचानक राजा पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा, जब उसने सुना मेरा नौ वर्षीय सुकुमार आज प्रातः काल उद्यान में पधारे एक दिग्बर वीतरागी सत का अनुचर हो गया। दीक्षित हो गया। रानी ने राजा को बहुत समझाया। धैर्य बधाय। राजा आश्वस्त हुआ जब रानी ने द्वितीय सतान की आशा की खेर से उसे बाधा।

कुछ दिनों पश्चात आशा की किरण के रूप में रानी के उदर पर गर्भ चिन्ह उभर आया। राजा की खोई खुशिया लौट आई। अवधि पूर्ण होने पर रानी ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। पूर्ववत् उत्सव हुए। राजा, पुत्र के प्रति पहले से कुछ अधिक सावधान थे, लेकिन क्या किसी विरागी को बाधने वाला बधन आज तक कोई तैयार कर पाया है? जिसके मन में सहज रूप से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके लिए बाहरी दुनिया का कोई आकर्षण नहीं लुभा पाता। पूर्व जन्म के शुभ सस्कारों के सघात और माता के वातावरण ने बालक में वही चेतना भर दी, जो उसके बड़े भाई की रगों में भरी थी। राग की अवधिपूर्ण कर वह भी अल्पवय में अपने अग्रज का अनुचर बन गया। समय का चक्र चलता रहा और एक, दो, तीन, चार, पांच और छह राजपुत्र जिनानुगामी होते गए।

राजा का धैर्य सेतु टूट गया, उनका विश्वास डोल गया। रानी उन्हें जितना समझाती, राजा उतने ही उस पर शक्ति होने लगते। सम्राट की शक्ति

निगाहों के नागपाश ने सम्राज्ञी को जकड़ लिया। उनकी निगाहें रानी की गुप्तचरी बन गईं।

अर्ध निशा का सन्नाटा। राजप्रासाद में दीप जल रहे हैं। पूर्णेन्दु अपनी ज्योत्स्ना के अमृत घट भर-भर कर वातायनों से राजमंदिर में उड़ेल रहा है। धूपदान से उठती सुगंधित तरंगें राजा को बेचैन बना रही हैं। बीच-बीच में किसी बाल पक्षी की मधुर चहचहाती आवाज उसके मन वीणा के तारों को झकृत कर रही है। नरनाथ की आरवों से नींद बिदा ले चुकी।

वे बेचैनी से पलंग पर करवटें बदल रहे हैं। कभी-कभी दीर्घ निश्वास का स्पष्ट शब्द रानी के कानों में पहुंच राजा की जागृति और बेचैनी की सूचना दे रहा है।

क्या आप अभी तक जाग रहे हैं? एक क्षीण कापती नारी आवाज के साथ कापते हाथों ने राजा को सुखद स्पर्श दिया।

हां! मृदभाषिणी! मैं आज बहुत बेचैन हूँ। मुझे मेरे जीवन के बुझते दीप से पहले एक कुलदीप एवम् इस विशाल साम्राज्य को एक 'राजदीप' की आवश्यकता है। इस अभाव में साम्राज्य चिंतित, शोक निमग्न है लेकिन तुम मेरी और प्रजाजनो की पीड़ा को नहीं जानती। शायद समझ भी नहीं सकोगी। जाओ...। मुझे मत छोड़ो, तुम विश्राम करो। मुझे एकांत दो, उसकी मुझे आवश्यकता है। जाओ, मुझे सब ज्ञात है मेरे पुत्रों के निर्ग्रन्थ वनवासी होने में तुम्हारा ही हाथ है।

इक्षु से भी अधिक मिठास भरी वाणी में रानी बोल उठी-स्वामिन्! मोह के आवरण को चीर सम्यक प्रकाश में आइए। आपके विचारों की परिधि इतनी सकीर्ण क्यों है? आप यह क्यों भूल रहे हैं जिस प्रकार सुसतति कुल का मुख उज्ज्वल करती है, उसी प्रकार आपके छोटे पुत्र वंश' को अमर बनाने में अपना एक छोटा सा एक योग दे रहे हैं। उस विराट समिधा की आहुति में आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपका वात्सल्य, आपकी ममता, आपकी करुणा तो विश्व के सभी प्राणियों पर बरसनी चाहिए। सतति-मोह ने आपके ज्ञान नेत्रों को मूढ़ दिया है।

समझा! मदालसे! समझा! तुम मोह की सकीर्ण परिधि में से बाहर

निकल कही दूर बहुत दूर पहुच चुकी हो। शायद इसी विराट मनता ने तुमको पति से विश्वास घात जैसे कृत्य करने के लिए बाध्य किया है। आज इस अर्ध निशा मे मेरे नेत्र खुल गए। मैं तुमसे दो मे से एक ही बात कहना चाहता हू या तो यहा से चली जाओ अथवा प्रिय! सिर्फ एक सतान का मुख मुझे और दिखा दो।

रानी ठिठक गई। दिन पर दिन पुन बीतने लगे। रानी ने सातवां गर्भ धारण किया। उसकी दैनिक चर्या पूर्ववत् रही। एक मंगल बेला मे राजमन्दिर नवजात शिशु के रुदन एव परिचारिकाओ की खुशियो भरी खिलखिलाहट से गूज उठा। राजा पहले से ही तैयार था। उसने पुत्र जन्म के समाचार सुन उसी क्षण पुत्र को मा से अलग कर दिया और उसे सौंप दिया धाय को। धाय के हाथो मे रहकर राजपुत्र ने 25 बसत पार कर दिए जीवन रथ की बल्गाए युवावस्था के सारथी ने अपने हाथो मे ली ही थी कि अचानक सेनापति ने समरभूमि की बल्गाए सुकुम्भर करो मे थमा दी।

बात यो हुई उन दिनों शत्रु पक्ष ने उसके राज्य पर धावा बोल दिया। राजा युद्ध के लिए तैयार हो कि इससे पहले राजपुत्र ने पिता को रोक दिया। पिताजी! मेरे जैसे जबान पुत्र के होते हुए वृद्ध पिता का समरभूमि मे उतरना पुत्र के लिए कलक की बात है। आप यही रुकिए। मैं सेना सहित प्रतिद्वंद्वी का सामना करने जाता हू। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बिजयश्री वरण करके ही लौटू। मा का आशीर्वाद लेकर मैं प्रस्थान करता हू। पुत्र की बाने सुन पिता की आरखे छलछला आई। पिता से आशीर्वाद ले बेटा अत पुर मे मा के कक्ष की ओर बढा।

जन्म के कुछ क्षणो के पश्चात 25 वर्ष के दीर्घ अतराल के बाद आज मा पुन अपने बेटे का चाद सा चमकता मुखडा देख रही है और वह भी युद्ध प्रस्थान की घडी मे। कितनी विडम्बना है? बेटे ने जैसे ही मा के चरणो मे शीश रखा, रानी का मातृत्व पूरे साहस के साथ भीतर ही भीतर चीत्कार करने लगा, कितु धैर्य की देवी तत्क्षण सभलती हुई क्षत्राणी की भाषा मे बोली।

बेटे! तुम रणक्षेत्र मे जा रहे हो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, लेकिन बेटा

मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहते - कहते शब्द हलक मे अटक गए। कोशिश करने पर भी अधरो पर न आ सके।

क्या कहना चाहती हो मा ? बेटे ने विचारो मे खोई मा को टोका। कुछ नही बेटा। यह भोजपत्र पर लिखा हुआ सूत्र तेरे गले मे बाध देती हू। सकट के वक्त इसे खोलकर पढ़ लेना।

जी माताजी! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कहते हुए वह प्रणाम की मुद्रा मे विनम्रता पूर्वक कक्ष से बाहर निकल गया। उधर मा जब तक वह दिखता रहा, अनिमेष नयनो से निहारती रही।

युद्धक्षेत्र मे राजपुत्र सपूर्ण कला के साथ लड रहा था। शत्रुपक्ष की सेना मगर की तरह उफनती आ रही थी। रणकौशल के अनुभव से अपरिपक्व युवा दिल घबरा गया। तेजी से शत्रु का रथ अपनी ओर बढ़ते देख, उसे मा की बात याद आ गई। तत्काल गले से भोजपत्र निकाल पढने लगा।

सत्त्व बुब्बय सारिच्छा, छण जोवण जीविय पि पेच्छता।

मण्णाति तो वि णिउच्च, इह बलिओ मोह माहप्पो।।

ओह। यह प्राणी, धन, यौवन और जीवन को जल बुदबुदे के समान देखने हुए भी इन्हे नित्य मानता है। उनके लिए युद्ध करता है। यह मोह का ही माहात्म्य है।

ओह! मेरी मा कितनी सुदर और विवेकवान है। जल बुदबुदे के नष्ट होने से पूर्व मुझे चेतावनी दी। सावधान किया। धन्य है मा तू सचमुच धन्य है।

मा दो प्रकार की होती है - एक जन्मदात्री मा, दूसरी जिनवाणी मा। एक ससार बधन मे डालती है, दूसरी बधन से मुक्ति दिलाती है। एक ससार मे डुबाती है, दूसरी ससार से उबारती है। जन्मदात्री मा तू अन्य माताओ से असाधारण है। नेरी कीमत जिनवाणी मा से किसी भी 'मद' मे कम नही है। उसने मन ही मन उस माँ को प्रणाम किया जिसने गर्भ मे ही सत्सकारो का इतना सुदर शिलान्यास कर दिया था, जिस पर विशुद्ध वैराग्य का महल खडा किया जा सकता था। बस वही हुआ, बालक के सम्कार वैसे ही उद्भुत होने लगे जैसे कच्ची मिट्टी से ढँका जल का स्रोत। जरा - सी मिट्टी हटी कि

रूका जल पूरे प्रवाह के साथ बहने लगता है। उसके अध्यात्म के धरातल पर समता प्रवहमान हो उठी।

राजपुत्र ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रथ पर सवार युवा ने अपने कोमल करोसे जिनमे एक पल पहले शस्त्र थे, घुघराले श्याम केशो को उखाडना प्रारभ कर दिया। समर भूमि धर्मस्थली बन गई। शत्रु राजा मित्र बन गया, उसके लिए राजपुत्र अब शत्रु नहीं, वदनीय हो गया। लारवो - लाग्व नेत्रो के समक्ष उस युवा राजपुत्र ने सारे राजकीय चिन्ह ऐसे छोड दिए जैसे मयूर अपने परव, बोज़ की पीडा से छोड देता है। अपार जनसमूह के बीच उसने जिनेद्र प्रभू को साक्षी बना दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली और यहा मदालसा का सकल्प धन्य हो गया कि मै तो आर्यिका नहीं बन सकी किन्तु अपनी सतान को शिव - पथ पर आरूढ कर दिया। समाचार युद्ध भूमि की हवा के साथ राजमदिर तक पहुच गया और मदालसा भी विरक्ति से आपूरित हो आर्यिका के व्रत स्वीकार कर अपने जीवन को चरितार्थ करने सयम - पथ पर बढ गई।

महानुभाव। यह है सस्कार की फलश्रुति, वैराग्य की अनुपम छटा। दिशा - बोध का निर्देशक धवल वस्त्र। जिसे ओढकर मदालसा मुक्ति पथ पर बढने से पूर्व अपने सभी पुत्रो को अयोसित कर गई। यही है क्षत्राणी का धर्म। ससार से मुक्ति का दर्शन और है सिद्धत्व प्राप्ति का प्रथम पुनीत प्रयास। सस्कार - रसायन द्वारा सुप्त शक्तियो के जागरण एव वैराग्योभूति का अमोघ मन्त्र। सस्कारो के नियम गणित की भाँति अकाट्य होते है। सत्सस्कार आपके अन्दर उद्भूत दूषित कुविचारो को वैसे ही नष्ट कर देते है जैसे लौह को तेजाब। सत्सस्कार हमारे जीवन की थाती है। सम्यक् सस्कारो के बिना जीवन उसी प्रकार भार भूत बन जाता है जिस प्रकार गधे पर चन्दन का गड्ढर डालने पर गधा भार का अनुभव करता है, सुगन्ध का नहीं। सत्सस्कारो की फल श्रुति है वैराग्य। वैराग्य है आकाश की ऊँचाई और राग है पाताल की गहराई। वैराग्य मे किसी प्रकार की क्षुद्रता नहीं होती जबकि राग मे कोई महानता नहीं दिखती। वैराग्य ही राग - बन्धनो को काटने का तेज शस्त्र है।

आइए। रानी मदालसा की घटना से आप भी बधन से मुक्त होने हेतु कुछ सीखे। जीवन मे सयम को स्वीकार कर इस परिवर्तन रूप ससार से महाप्रयाण करे।

भीतरी जगत के मुसाफिर: - गुरु - शिष्य

गुरु, गोविंद दोनो खड़े, काके लागूँ पाय।
बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताय।।

कबीर की इन पक्तियों में गुरु की महत्ता स्वतः परिलक्षित हो रही है। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊँचा माना गया है। गुरु के बिना गोविंद / भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर चलने का पथ - प्रदर्शक गुरु ही होता है। जीवन की टेढ़ी - मेढ़ी कटीली राहों से बचाने वाला भी गुरु ही होता है। गुरु तो वह पारस होता है, जिसके स्पर्श मात्र से जीवन स्वर्ण बन जाता है। जीवन निर्माण को सही दिशा बताने वाले गुरु के बिना जीवन अधूरा है। जीवन को सस्कारी बनाने का उपक्रम है - गुरु का सपर्क। गुणी व्यक्तियों का सानिध्य बिना प्रयास ही सस्कार का निर्माण कर देता है।

जो बच्चों में सस्कारों का शिलान्यास कर व्यक्तित्व निर्माण तो करना चाहते हैं, लेकिन गुरु के सपर्क में आए बिना कुछ पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही लोगों को लक्ष्य कर भगवान महावीर ने कहा है कि - 'जो दुर्मति गुणी पुरुषों का सपर्क छोड़कर कल्याण की आकांक्षा करता है, वह निर्दय होकर धार्मिक बनना चाहता है, नीति छोड़कर यशस्वी बनना चाहता है, शांति और आत्म नियंत्रण के बिना ही तपस्या करना चाहता है, मेधा के बिना बहुश्रुत बनना चाहता है, आँवों की ज्योति खोकर ससार की हर वस्तु देखना चाहता है और मन को चंचल रख कर ध्यान करना चाहता है। केवल चाह मात्र से कोई वस्तु नहीं मिल सकती। उसी प्रकार सत्सपर्क बिना व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता, अर्थात् गुरु के बिना जीवन में अधिकार है, गुरु की महिमा अपरम्पार है।

गुरु का चुनाव - लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि गुरु का सही चुनाव कैसे किया जाए? गुरु बनाने से पूर्व गुरु की सही पहचान करना बहुत जरूरी है। मिट्टी का घड़ा खरीदने पर हम उसे ठोक - बजा कर उसकी ध्वनि

सुनते हैं कि कही टूटा-फूटा न निकल जाए। ठीक उसी प्रकार बिना परख किए किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। सागर सी गहराई एव शिखर सी ऊँचाई जिसमें न हो वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु के लिए भी कई कसौटिया होती हैं- जो इन कसौटियों पर खरा उतरता है, वही गुरु बनने के गुरुत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। ये हैं- जिसका आचार - व्यवहार स्वच्छ हो, शास्त्रीय आदर्शों का अनुसरण कर दूसरो को प्रेरित करता हो, जिसमें अनुशासन करने की अद्भुत क्षमता हो, जिसमें युग चेतना को सही दिशा में ढालने की अर्हता हो। जो सतत ज्ञान ध्यान में मग्न हो, विषयो की आशा से दूर हो एव निष्परिग्रही हो वही गुरु होने का अधिकार प्राप्त करता है। गुरु की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि वह निष्पक्ष हो, क्योंकि वह सबका होता है किसी एक का नहीं।

गुरु तो मकरन्द की मानिन्द होता है जो हर प्राणी के मन प्राण एव नासिका को सुरभित करता है। उनका जीवन सूर्य, चांद की तरह निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे सूर्य, चांद बिना अपेक्षा के, बिना भेदभाव के सभी को अपना प्रकाश और ज्योत्सना सहज भाव से लुटाते हैं, वैसे ही जिनका घट छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, कोठी-झोपड़ी, मेरे शिष्य-दूसरे के शिष्य आदि भेदभाव से रीता होता है वे इस 'गुरुत्तर भार' वहन के सर्वोत्तम पात्र हो सकते हैं। ऐसे ही गुरु की आज्ञा पाने के इच्छुक प्रसन्नता पूर्वक उसकी आज्ञा मुकुट की भाँति शिर पर धारण करने के लिए तत्पर रहते हैं एव उनकी शिक्षाप्रद वचनावलि को कण्ठ में मुक्ताहार की तरह धारण करते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्यो पर इस भाँति का शासन करे ताकि उनमें आत्मानुशासन स्वयं विकसित हो। जो गुरु धीवर की तरह शिष्यो को मछलियों की तरह जाल में न बाधकर उनमें अपने सशक्त शासन द्वारा अनुशासन एव आत्मानुशासन के सस्कारो का सघान कर पक्षी की तरह अपने शिष्य रूपी शिशुओ को मुक्त गगन बिहारी बनाता है वही सच्चा सद्गुरु कहलाता है।

सही अर्थों में गुरु वही होता है जो स्वयं पर प्रथम - अनुशासन करता है। प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करता है एव आत्म विश्वास का स्वामी होता है। कनकच्ची गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो गुरु अपने शिष्यो को जीवन निर्माण के सूत्र नहीं दे सकते उनकी गुरुता के आगे प्रश्न चिन्ह

उपस्थित हो जाता है। कारण गुरु की सन्निधि में मिलने वाला पाथेय अनुपम होता है। गुरु जैसा गुरुत्व जन्मत नहीं गुण विकाश से सहज प्राप्त होता है जैसे दूध, दही, घृत क्रमशः गौरव को प्राप्त होते हैं। देखिए आचार्य रविषेण की उक्ति - 'गुणाद् गुरुत्वमायाति दुग्ध दधि घृत क्रमात्'। वर्तमान में इच्छाओं से रहित, रागद्वेष से मुक्त, सम्यग्दृष्टि, हितोपदेशक, परिग्रह रहित, समान दृष्टि, दयालु एवं किसी कारण वश आपसी वैमनस्य को दूर हटा छोड़ने वाले साधु/गुरु दुर्लभ हैं। जुड़े दिलों, शिष्यों, मित्रों, और भृत्यों को तोड़ने और तोड़कर अपने में मिला लेने वाले गुरु घर - घर, गली - गली में बैठे हैं।

गुरु वह है जिसका सम्बन्ध केवल धर्मनीति से होता है, राजनीति और राज नेताओं से नहीं। स्वयं है पहले राजा, महाराजा, चक्रवर्ती जैसे गुरुओं के आश्रित रहते थे लेकिन आज के तथा कथित गुरुओं ने गुरुओं पर भाषा बदल दी है, और स्वयं राज नेताओं की कृपा दृष्टि की ओर आँखें गड़ाये रहते हैं। शिष्यों का अनुग्रह करना तो आचार्य रूप गुरु का लक्षण आगम सम्मत है लेकिन 'शिष्यों का विग्रह' करना कराना आगम में कहीं दृष्टि गोचर नहीं होता।

गुरु का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य कहते हैं -

**शिष्यानुग्रह कर्ता यो दुरितेन्धन पावक ।
पंचेन्द्रिय महाभोग, विरतो विश्ववन्दित ॥**

जो शिष्यों का अनुग्रह/उपकार करते हैं, पाप रूपी ईन्धन के लिए अग्नि स्वरूप हो एवं पाचो इन्द्रियों के भोगों से विरक्त हो वे ही विश्व वद्य गुरु हैं। शेष तो रविषेणाचार्य के अनुसार नरक के ईन्धन स्वरूप हैं। इस प्रकार ये वे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो गुरु की सम्यक् पहचान में सहायक बनते हैं इसलिए जागरूकतापूर्वक गुरु का चयन करना ही श्रेयस्कर होता है।

1 पद्मपुराण

शिष्य की सीमाएँ - यह बात सर्वमान्य है कि जो झुकता है वही पाता है, जो अकडता है वह खोता है। किसी के हृदय को विनम्रता से ही जीता जा सकता है, लेकिन मानव की अह वृत्ति उसे झुकने नहीं देती। आज कई शिष्य शिष्यत्व की भूमिका पर पहुँचे बिना ही सीधा गुरु बनने की चाह रखते हैं, परन्तु शिष्यत्व की क्षमता से गुरु की क्षमता बहुत ऊँची होती है। शिष्यत्व का विकास आदि बिन्दु है, तो गुरुत्व उसकी अंतिम बिन्दु है। पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना अंतिम सीढ़ी पर चढ़ने की कल्पना नदी में प्रवेश किये बिना तैरना सीखने जैसी बात है। यहाँ उल्लेखनीय यह बात है कि साधना ही शिष्यत्व की मूलभूति है। जिसके लिए श्रद्धा की मिट्टी, विनय की मिट्टी और समर्पण के जल की महती आवश्यकता है। वहाँ तर्कवाद के शुष्क पाषाण खण्डों को स्थान नहीं है। जहाँ तर्कवाद आ जाता है वहाँ विशाल काय उनुग भवन भी खण्डहर हो जाते हैं। यदि शिष्य श्रद्धा, समर्पण, और विनम्रता से गुरु में अपना स्थान बनाता है, उनकी कृपा का पात्र बनता है तो तर्क से नवनीत जैसे गुरु को भी खो देता है। तर्कवादी शिष्य का एक उदाहरण दृष्टव्य है जो उपर्युक्त कथन की पूर्ण करता है।

एक बार एक गुरु-शिष्य विहार करते हुए ग्राम के बाहर बनी वसंतिका में रात्रि विश्राम हेतु पहुँचे। कड़ाके की ठण्ड पड़ रही थी। वर्षा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुरु का सुकोमल देह ज्वर से ग्रसित हो गया। गुरु-शिष्य दोनों कक्ष में शयन कर रहे थे। शिष्य खुराटे भर रहा था किन्तु गुरु की आरवों में निद्रा नदारद थी। सिर पीड़ा से फटा जा रहा था लेकिन 'सम सम समता उस चेतन से झलक रही थी हर पल पल'। अर्ध रात्रि के सन्नाटे में उन्हें अचानक किसी के अन्दर आने की आहट मिली। उन्होंने शिष्य से कहा - वत्स! जरा बाहर देख, क्या बारिस थमी या नहीं। शिष्य बोला गुरुजी अभी - अभी किसी के अन्दर आने की आहट आई थी वह किसी और की नहीं, एक कुत्ते की थी। कुत्ता आपकी बगल में बैठा है। उसकी पीठ पर हाथ फेरकर देख लीजिए, यदि पीठ गीली हो तो समझ लीजिए अभी बारिस हो रही है और यदि पीठ गीली न हो तो समझिए बारिस थम गई। इसमें बाहर जाकर देखने की क्या आवश्यकता? गुरु शिष्य का

तर्क सुनकर मौन हो गए। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय बीता होगा कि उनकी आखों में आखों से फटने लगी। गुरु ने शिष्य से कहा - बेटा मेरी आखों में पीड़ा बढ़ती जा रही है। जरा उठकर या तो दीपक बुझा दे या उसे बाहर रख दे। दीपक का प्रकाश मेरी आखों में चुभन पैदा कर रहा है। शिष्य बोला गुरु जी आप अपना हाथ या चादर आखों पर डाल लीजिए या फिर करवट बदल लीजिए। अपने आप दीपक का प्रकाश आखों की ओर नहीं जायेगा, इसमें मेरे उठने की क्या जरूरत ? मैं दीपक को बुझाना या बाहर रखना उचित नहीं समझता। गुरु ने दीर्घ निश्वास छोड़ा और सोने की व्यर्थ चेष्टा करने लगे।

पल - दो - पल ही न बीते होंगे कि गुरु का सारा बदन ठण्ड से कापने लगा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोर कर गुरु बोले हे बेटे ! मुझे शीतल वायु बाधा पहुंचा रही है जरा दरवाजा बंद कर दे। लेटे - लेटे शिष्य बोला - गुरु जी मैं आपसे और द्वार से बहुत दूर लेटा हूँ। आप तो द्वार के पास ही लेटे हैं जरा पैरों से ही द्वार बंद कर दीजिए मुझे क्यों उठना पड़े। गुरु ने पैरों से द्वार बंद कर दिया। किन्तु द्वार दो मिनट भी बंद न रह सका। ठण्डी हवा के जोरदार झोंके ने द्वार को खोल दिया। गुरु यद्यपि शिष्य के तर्क भरे उत्तरों के प्रति अनुत्तर एवं अवाक्य थे तथापि पीड़ा के सामने अवश भी थे। उन्होंने पुनः शिष्य से प्रार्थना भरे लहजे में कहा - बेटा ! उठ जा, मेरा सारा शरीर काप रहा है, द्वार खुल - खुल जा रहा है, जरा कुण्डी चढ़ा दे। शिष्य तिलमिला उठा झल्ला कर बोला गुरु जी हद हो गई मैंने तीन काम कर दिए। बारिस हो रही है या नहीं इसका तर्जुबा आपका बतला दिया। दीपक के प्रकाश में आखों को पीड़ा न पहुंचे यह भी उपाय बतला दिया। बिना उठे द्वार को बंद कर ठण्ड से बचने का रास्ता भी बतला दिया। जब मैं तीन काम कर सकता हूँ तो क्या आप एक काम नहीं कर सकते।

गुरु जी चुप हो गए उत्तर सुनकर। चुप ही नहीं हुए सदा - सदा के लिए सो गए। सम्प्रति की देह पीड़ा हमेशा - हमेशा के लिए शांत हो गई। जब सुबह शिष्य उठा तो उसने अपने गुरु की केवल ठण्डी देह पायी। कूर काल ने उससे उसका गुरु छीन लिया, अथवा यह कहे शुष्क तर्कवाद से

उसने स्वयं अपना गुरु खो दिया। श्रद्धा के बिना तर्कमय जीवन केवल पलास का पूला है।

जीवन में व्रत का स्थान दूसरा है परन्तु श्रद्धा का स्थान पहला है क्योंकि हृदय श्रद्धा से बदलता है कोरे व्रत से नहीं। खण्डित श्रद्धा अखण्ड व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकती। शिष्य होने की प्रथम शर्त है, जीवन श्रद्धा से भरा हो। कारण श्रद्धा अमृत है जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों को न केवल जीवित रखती है अपितु दोनों को तरो-ताजा बनाए रखती है। जब तक शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव गहरे नहीं होते तब तक वह गुरु के गुरुतर व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता। 'गुरु' जैसे शब्द के गभीर अर्थ को समझे बिना हर शिष्य गुरु बनने का दुराग्रह रखता है। 'गुरु जैसे महत्तर' बोझ को बर्दाश्त करने के लिए सम्यक् अर्थों में शिष्यत्व की भूमिका अपनाना / निर्वाह करना आवश्यक है। इस कक्ष को उत्तीर्ण किए बिना गुरु के पद पर आसीन होना असंभव है।

जो शिष्य, शिष्य की योग्यताओं, सीमाओं का निर्वहन नहीं करता, वह न तो सच्चे अर्थों में शिष्य कहला पाता है न ही गुरु बन पाता है। उसकी 'धोबी का कुत्ता घर का न घाट का' वाली स्थिति निर्मित होती है। वह अपने जीवन में उस तर्कवादी शिष्य के समान गुरु से भी अपना जीवन रीता कर देता है। शिष्य की अपनी सीमाएँ होती हैं जो शिष्य गुरु के कड़े अनुशासन को सहन करता है, चोटे खाता है वही योग्य शिष्य बन पाता है। शिष्य चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो सीखेगा तो गुरु से ही। जो अच्छा शिष्य होगा वही अच्छा शासक अथवा श्रेष्ठ गुरु होगा। शिष्य को अपने हृदय-कमल में गुरु को पुष्प की सुगंध की तरह हृदय में बसाना चाहिए। वह फूल, फूल क्या जिसमें पराग और सुगन्ध न हो? वह शिष्य क्या जिसके हृदय में गुरु का सान्निध्य न हो। शिष्य हो तो एकलव्य की तरह समर्पण शील व्यक्तित्व वाला। सुशिष्य वही कहलाता है जो गुरु का नाम रोशन करता है। गुरु के सामीप्य और दूरी में कितना अन्तर होता है - उसकी क्या अनुभूतियाँ होती हैं इसे शिष्य ही अनुभव कर सकता है, गुरु इसे नहीं जान सकता।

गुरु, गुरु होता है - शिष्य में चाहे जितनी योग्यताएँ हो, वह गुरु

की तुलना में छोटा ही होता है। नाक, ललाट से सदा नीची रहती है। नट, नृत्य कला में कितना भी पारंगत हो, वह अपने कंधों पर चढ़कर कभी भी नहीं नाच सकता। इसलिये गुरु, शिष्य के लिये सदा पूज्य एवं अर्च्य रहता है। गुरु के सानिध्य में जो उपलब्धि होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती। यह ससार अधकार से भरा हुआ है। इसमें प्रकाश की कोई किरण मिल सकती है तो सिर्फ गुरु से ही मिल सकती है। गुरु बिन घोर अधकार है। गुरु के बिना मनुष्य वृक्ष से टूटकर जल में गिरने वाले फल के समान है। सद्गुरु के अभाव में शिष्य की शक्ति का सम्यक् नियोजन नहीं हो सकता। दर्पण में हर कोई अपना चेहरा देख सकता है बशर्ते प्रकाश हो। इसी प्रकार मनुष्य कितने ही ग्रन्थ, शास्त्र पढ़ ले लेकिन अनुभूति, और विवेकोदय तभी होगा जब गुरु का दिव्य प्रकाश होगा। माँ तो जन्म देती है पर जीवन नहीं सभाल पाती। गुरु जन्म नहीं देते किन्तु जीवन की कला सिखा, जीवन बना देते हैं। गुरु जीवन में कभी अहकार नहीं पालते वे उस पर चोट करते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें अनेक पड़ाव हैं इन पड़ावों में कर्तव्याकर्तव्य का बोध करने के लिए ही शिष्य गुरु की उपासना करता है। जो गुरु में शका करता है वह सब कुछ खो देता है।

एक निष्पत्ति - गुरु भी उसी शिष्य का निर्माण करते हैं, जिसमें शिष्य बनने की पूर्ण अर्हता/योग्यता हो। सक्षम गुरु भी अयोग्य शिष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकते हैं। न ही उन्हें शिक्षा देते हैं। विद्या के साथ मर जाना श्रेष्ठ है किन्तु मूर्ख उदण्ड शिष्य को शिक्षा देना व्यर्थ है। दोनों की अर्हता - ही एक सम्यक् निष्पत्ति ला सकती है। इसलिए शिष्य का भी योग्य एवं सक्षम होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ■ ■

जब तक मनुष्य गुरु द्वारा उपदिष्ट करुणा - गर्भित वचनों की शरण नहीं लेता, तब तक वैभवशाली होने पर भी शोभित नहीं होता। जैसे कोयल मधुरभाषिणी होती हुई भी बसन्त ऋतु में जितनी मधुर बोल सकती है, उतना अन्य महीनों में नहीं।

णमोकार मंत्र; 'जीवन की संजीवनी घुट्टी'

एकत्र पञ्चगुरु मन्त्रपदाक्षराणि,
विश्वत्रय पुनरनन्त गुण परत्र।
यो धारयेत्किल तुलानुगत तथापि,
वदे महागुरुतरं परवेष्टि मन्त्रम्॥

णमोकार मन्त्र जीवन-विकास का पहला क्रम है। गर्भावस्था में भावनात्मक एव जन्मोपरान्त घुट्टी के साथ दी जाने वाली संजीवनी परमौषधि है। पण्डित प्रवर आशाधर जी श्रावकधर्म - प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सर्व प्रथम कोमलमति बालको के लिए णमोकार मन्त्र देना पढ़ाना चाहिए, तत्पश्चात् अन्य विषयो का ज्ञान कराना चाहिए। कारण इसमें चौदह पूर्व परमागम का ज्ञान भरा है, 'आङ्ग पौर्वमयार्थ सग्रहमधीत्याधीत शास्त्रान्तर'। जिस प्रकार मृदु मृत्तिका पर उत्कीर्ण आकार के स्क्कार उस मृत्पात्र पर यावज्जीवन स्थायी रहते हैं तद्वत् मृदुमति बालको पर किये गये मन्त्र - स्क्कार उसके जीवन में अमिट हो जाते हैं। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था एव विश्वास से भरा मन्त्र घटवान् ससार में कहीं भी विचरण करे उसे किसी का भय आक्रान्त नहीं कर सकता। कारण णमोकार मन्त्र अमोघ, अपराजित शक्तिमन्त्र है। जिनशासन का सार और चौदह पूर्व रूप परमागम का सम्यक् उद्धार है।

मन्त्र महिमा

वर्ण और पदों में मन्त्र शक्ति एव मन्त्रातिशय प्रकट होना प्रयोक्ता, उसके भाव, क्षेत्र एव काल पर निर्भर है। णमोकार मन्त्र कर्म नाशक तो है ही साथ ही आत्म शक्तिवर्धक यह अदभुत मन्त्र अपनी उपस्थिति से कषायों को विश्रान्ति देता है। सकट - मोचक यह महामन्त्र मंगल भावना को वृद्धिगत करता है। जैनागम इसकी महिमा एव चमत्कारी प्रभाव से भरा पड़ा है। मरणासन्न कुत्ता जीवन्धर द्वारा णमोकार मन्त्र श्रवण कर सुदर्शन यक्ष हुआ। जलते-दहकते नाग-नागिन, पार्श्व कुमार द्वारा दिए मन्त्र प्रभाव से धरणेन्द्र - पद्मावती हुए। कराहता बैल पद्मरूचि सेठ (राम के जीव) द्वारा मन्त्र शक्ति के अचिन्त्य प्रभाव से वृषभध्वज नामक राजपुत्र हुआ। सर्प से

इसा श्रेष्ठी धनञ्जय पुत्र तत्काल निर्विष हो पुन जीवन को प्राप्त हुआ। जिसके पीछे मृत्यु दौड रही थी ऐसा अजन चोर इस महामंत्र की आराधना से अनेक विद्याओ का अधिपति हुआ। मृत्यु के जबाओ मे जकड 'अज' चारूदत्त द्वारा प्रदत्त मंत्र को शान्ति पूर्वक सुनता - सुनता देवगति को प्राप्त हुआ। ग्रन्थो मे अनेक उदाहरण भरे पडे है। इस मन्त्र शक्ति के सम्यक् प्रभावो के। जहा इस अपराजित मन्त्र की साधना, आराधना, उपासना मन्त्र प्रयोक्ता को स्वर्ग जैसी ऊचाई पर पहुचा देती है, वही इस मन्त्र की विराधना, जीव को रसातल मे भी उतार देती है। सुभौम चक्रवर्ती का नाम आज भी इस सम्बन्ध मे कुख्यात है।

णमोकार मंत्र से इसी देह मे पुनर्जन्म

कितना अचिन्त्य प्रभावी है यह महामंत्र, जो हमारी बहुआयाग' [सत्ता को निखारता, उद्घाटित करता हैं। इसकी शक्ति से परिचित, इसकी म हेमा को अपने भीतर जीता हुआ जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत है - जामनगर (सौरा ढ्र) के श्री गुलाबचद रवीमचद शाह के जीवन का कैंसर की मारक, दाहक व्य ॥ का मर्मबिधी ब्यौरा। उन्होने बताया कर्मयोग से मेरे शरीर मे कैंसर के कीटाणुओ ने आक्रमण कर दिया। ज्ञात होते ही इलाज कराता रहा किन्तु मर्ज चरम सीमा तक बढ गया। तब मेरी जीवन आशा ने एव विशेषज्ञो के दिमागो, दवाओ और प्रयत्न के साथ सदुआओ ने भी घुटने टेक दिये और निराशाओ के घटाटोप मे मै, मेरा सारा परिवार, नाते - रिश्तेदार डूब गए। चारो और मृत्यु ... मृत्यु... केवल मृत्यु का नीरव सन्नाटा छा गया। जिसे सभी अपनी नग्न आखो से देख रहे थे। जीवन से निराश मै अपनी आखो से मृत्यु का भीषण ताडव एव असहनीय वेदना को न देख सका। मैने अपनी आखे मूद ली। इस परिस्थिति मे मगल मंत्र णमोकार ही अन्तिम शरण था। निराशा के बादलो मे - 'अर्थान्य श्रेष्ठाश्च सदा लभन्ते जिनोत्तमाना परिकीर्तनेन' - की एक बिजली कौध गई। आशाओ का सूर्य उदित हो उठा। मैने पूर्ण निष्ठा एव श्रद्धा के साथ सब कुछ छोड अपने आपको णमोकार मंत्र मे लगा दिया। मुझे मंत्र की शरण ने न केवल समाधान दिया वरन अपूर्व शान्ति भी दी। मैने अनुभव किया मै अब उत्तरोत्तर रोग मुक्त हो रहा हूँ। महाराज श्री मै आज

अल्पावधि में पूर्ण रोग मुक्त आपके समक्ष खड़ा हूँ।

महानुभाव! उनकी आखें 'महाराज श्री, णमोकार मंत्र के अचिन्त्य प्रभाव से मुझे इसी देह में पुनर्जन्म प्राप्त हो गया' कहते हुए भर आयी। उन्होंने बताया महाराज श्री मेरे कण्ठ में पानी की एक बूद भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी किन्तु कुछ ही घंटों बाद मैंने भर पेट पानी पीकर अपनी तृषा शांत कर ली और मेरे जीवन के वे सारे द्वार खुलने लगे जो कुछ घंटों पूर्व पूरी तरह बंद हो चुके थे। मैंने कहा - भैया, सत्य है मंत्र शक्ति का प्रभाव ऐसा ही होता है। जिस मंत्र में प्रतिसमय असरव्याप्त गुणी कर्म निर्जरा करने का अद्भुत पौरुष है, जिसमें जन्म, जरा मृत्यु जैसी भयानक व्याधियों को नष्ट करने वाला जीवन है क्या वह एक आकस्मिक आई हुई कैंसर जैसी व्याधि को दूर नहीं कर सकता? जब मंत्र शक्ति को आस्था के साथ क्षमा, सत्य, अहिंसा, साधना एवं समर्पण का सपुट मिल जाता है, तब उसमें एक अमोघ अद्वितीय तेजस्वी ऊर्जा प्रकट होती है जो पलक मारते ही सारे सकट में देती है।

चमत्कार आज भी अनुगुंजित है

एक मुस्लिम बधु अब्दुल रज्जाक के पास एक जैन बधु पिशाच बाधा दूर कराने के लिए पहुंचे तो उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा - जिस धर्म के अनुयायियों के पास 'णमोकार मंत्र' जैसा अद्भुत शक्ति मंत्र है वे मेरे पास क्यों आते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस मंत्र पर श्रद्धा रखने वाला हर मुसीबत से बच सकता है, जिसे मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूँ। मैं इसी मंत्र को श्रद्धापूर्वक पढ़कर भूत पिशाच जैसी बाधाओं को दूर करता हूँ। बड़े-बड़े जहरीले जगली सर्प वृश्चिकों का विष उतार देता हूँ। और आज भी उस ग्राम जखोरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश में उसके श्रद्धा और चमत्कार की बात अनुगुंजित है।

सचमुच ही मन की निष्कपटता और सरलता, श्रद्धा और समर्पण, न केवल शरीरगत व्याधि सकट को नष्ट करती है अपितु आत्मा को भी शुद्ध और परिष्कृत करती है। जिसकी आत्मा मंत्र स्नान से परिशुद्ध हो जाती है उसी सुसस्कृत, स्नात आत्मा में ही धर्म और रिद्धियाँ - सिद्धियाँ ठहर पाती

है। मन्त्रों की चमत्कारिक ध्वनि तरंगों से अनोखी विद्युतशक्ति उत्पन्न होती है।

मन्त्र वही है जिसके पाठ मात्र से कार्य सिद्ध हो। अक्षर या अक्षरों का समूह मन्त्र कहलाता है। अक्षर यानि वर्ण समूह से मन्त्र बनता है। प्रत्येक अक्षर मन्त्र-बीज युक्त होता है। इस दृष्टि से अक्षर रहित मन्त्र का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। “न हि मन्त्रोऽक्षर न्यूनो निहन्ति विषवेदना” इस सूत्र में स्वामी समत भद्र आचार्य कहते हैं कि जिस मन्त्र में एक अक्षर भी कम क्यो न हो, वह मन्त्र-मन्त्र नहीं, क्योंकि उससे कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। अक्षर अथवा अक्षर समूह (शब्दों) में अपरिमेय शक्ति निहित है। जिस प्रकार शब्दों के विभिन्न ध्वन्यात्मक प्रभाव हैं, उसी तरह वर्ण और वर्ण समूहात्मक शब्दों का महत्, विशेष प्रभाव विभिन्न अनुभवों के द्वारा विभिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते प्रतीत होते हैं। अतः शब्द शक्ति अचिन्त्य है।

जो मन का त्राण करे वह है “महामन्त्र”। जगत्व्यापी अशुभ विचारों के प्रभाव से जो मन को नियन्त्रित, सुरक्षित रखता है, वह है महामन्त्र। जिसके जाप से, ध्यान से भोगों से विरक्ति हो वह है महामन्त्र, जिसके स्मरण से किसी का अनिष्ट न होकर इष्ट और कल्याण हो वह है-महामन्त्र “णमोकार”।

मन्त्र कैसे पढ़े

इस महामन्त्र में पाँच पद हैं, जिनमें पैंतीस अक्षर हैं। इन अक्षरों में चौतीस स्वर और व्यंजन हैं। यह महामन्त्र णमोकार, नमस्कार, नवकार इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह महामन्त्र अपराजित, अपरिमित, शक्तिशाली एवं स्वर्गापवर्ग सुख प्रदाता है। इसके एक बार उच्चारण में तीन उच्छ्वास लगते हैं। प्रथम उच्छ्वास लेते समय “णमो- अरिहताण” उच्छ्वास छोड़ते समय “णमो सिद्धाण द्वितीय उच्छ्वास लेते समय “णमो- आइरियाण” छोड़ते समय “णमो उवज्जायाण” एवं तृतीय उच्छ्वास लेते समय “णमो लोए” और उच्छ्वास छोड़ते समय “सव्वसाहूण” बोलना चाहिए।

जैसा जप वैसा फल

णमोकार मन्त्र की आराधना चार प्रकार से की जाती है। बैरवरी, उपाशु,

मानस और सूक्ष्म। बैखरी मे मन्त्र बिखर जाता है। इसका जप जोर-जोर से बोलकर पाठ रूप मे किया जाता है। मन्त्र केवल 25 प्रतिशत अन्दर रहता है, 75 प्रतिशत मन्त्राक्षर बिखर जाते है। उपयोग स्थिरता भी स्थूल रूप से हो पाती है अस्तु इस जप का फल जप कर्ता को केवल 25 प्रतिशत ही मिलता है। दूसरा जप उपाशु जप कहलाता है, इसमे आगधक के ओष्ठ, तालु हिलते है, ध्वनि भी मन्द-मन्द सुनाई पडती है। इस जप मे मन्त्राक्षर 50 प्रतिशत बाहर निकल जाते है अस्तु फल भी 50 प्रतिशत ही मिलता है। तृतीय जप का भेद है मानस। इस मन्त्रोपासन मे साधक मन्त्र को श्वास-प्रश्वास पर जपता है, चित्त परिणति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है परन्तु पूर्ण सूक्ष्मता को प्राप्त नही हो पाती। इस जपाराधना से उपासक को 75 प्रतिशत फल मिलता है। अन्तिम जप है सूक्ष्म जिसमे साधक सब ओर से अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र कर पच परमेष्ठी वाचक मन्त्रो का जैसे-जैसे मन मे ध्यान करता है वैसे-वैसे वह उनकी गुणात्मकता के साथ साक्षात्कार करने लगता है, अस्तु वह 100 प्रतिशत फल सहज योग साधना, मन्त्र साधना द्वारा प्राप्त कर लेता है। ये चारो एक-दूसरे से क्रमश अधिक महत्त्वपूर्ण रखते है। इन चारो मे क्रमश अधिक-अधिक निर्जरा होनी है।

इस मन्त्र का पूर्ण एकाग्रता से 108 बार जप करने से एक प्रोषध का फल सहज साधक को मिल जाता है। प्रायश्चित्त ग्रन्थो मे भी आचार्यों ने स्वय आचार्यों को एव अपने शिष्य समुदाय को इसी पच नमस्कार मन्त्र के द्वारा प्रायश्चित्त सबधी उपवासो का प्रायश्चित्त देना, उल्लिखित किया है। सचमुच ही आत्म शुद्धि का इस अपराजित मन्त्र से श्रेष्ठ कोई मन्त्र नही है।

किसी ने ठीक ही कहा है।

नमस्कार सम मन्त्र, वीतराग समप्रभ।

सम्मेदाचल सम यात्रा न भूतो न भविष्यति।।

“निर्वीयाक्षर नास्ति मूलमनौषधम्” - ऐसी कोई वनस्पति नही है, और ऐसा कोई भी अक्षर नही है जिसमे शक्ति नही है। शब्द शक्ति अपरिमित है। शब्द शक्ति के साथ साधक की आध्यात्मिक शक्ति एव शब्द का वाच्य पदार्थ

से मिलकर विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते है। औषध सेवन के समान मंत्र जाप मे भी सावधानी अनिवार्य होती है। औषधि के निर्माण, विधि, अनुपात एव सेवन त्रुटि से हानि होती है, उसी तरह मंत्र के सबध मे भी हानि जानना चाहिए। अनेक मन्त्र देवताधिष्ठित होते है, जो साधक, प्रयोक्ता को पागल तक कर देते है। परन्तु णमोकार मंत्र के लौकिक देवता सेवक है। अत इनके आराधक मानव देवो से भी पूजित होते है। तीर्थकरो के पचकल्याणक इसी का उदाहरण है।

अनादि द्वादशाग जिनवाणी का अग होने से यह णमोकार मंत्र अनादि मूल - मंत्र कहा गया है। षट्खडागम के प्रथम भाग जीवट्ठाण मे आचार्य पुष्पदत्त ने ग्रथ की रचना के प्रारभ मे इसी मंत्र द्वारा मगलाचरण किया है। आचार्य वीरसेन स्वामी जो कि धवल टीका के रचयिता है, उन्होने इसे परपरा से आने के कारण परपरा प्राप्त निबद्ध मगल सिद्ध किया है, क्योंकि मोक्षमार्ग, उसके उपदेष्टा और उसके साधक भी अनादिकाल से चले आ रहे है। आचार्य शिव कोटि महाराज की 'भगवती आराधना' की टीका के अनुसार यह महामंत्र द्वादशाग के रचयिता गणधर कृत है। जबकि तीर्थकर और गणधर भी अनादिकाल से होने चले आ रहे है, एव विदेह क्षेत्र के बीस तीर्थकर जो कि वर्तमान मे शाश्वत है, उन्होने भी इसी की आराधना की है जो है, नवकार, नमस्कार, णमोकार मंत्र।

णमोकार एक अहिसक मंत्र।

आकृष्टि सुर सपदा विदधते मुक्तिश्रियो वश्यता।

उच्चाट विपदा चतुर्गति भुवा विद्वेषमात्मनसाम्।।

यह देवो की विभूति, भोग - सपत्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है। मुक्ति लक्ष्मी को अपने वश मे करता है। देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च रूप चक्र को नष्ट करता है। चमत्कार - प्रिय जनता मार्ग - भ्रष्ट न हो और जैन मंत्र पर से उसका विश्वास न हटे तथा अपना हित कर सके इस कारण जैनाचार्य ने विद्यानुवाद पूर्व मे मन्त्रो के उल्लेख भी किये है। सासारिक कामनाओ के वशीभूत साधारण जन - समूह को उन्होने मंत्र - तत्र विधान आदि के द्वारा दुनिया के झगडे - झड़टो, जाल - फरेबो से बचाने के लिए

आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तभन, सम्मोहन, शान्ति और पुष्टि इन आठ कार्यों में दिशा, समय, आसन, मुद्रा, पल्लव, वस्त्र, योग, माला, हस्तागुली, मडल और स्वर की विधि-विधान बनाकर आकर्षित किया है।

जिनागम का समुद्धार णमोकार

केवल णमोकार मंत्र से ही चौरासी लाख मंत्र बनते हैं, जिनसे सर्व रक्षा, शान्ति, शत्रुभय, द्रव्य हरण, द्रव्यप्राप्ति, रोगक्षय, कार्यसिद्धि विष निवारण आदि कार्यों की सिद्धि होती है। **जैनमत के अनुसार यह एक अहिसक मंत्र है जिससे प्राणी-मात्र की रक्षा होती है।** इसकी उपासना से लौकिक शत्रु का अनिष्ट न होकर पाप-शत्रु का सहार, सासारिक विपत्ति का निवारण एवं मुक्ति लक्ष्मी का वशीकरण होता है। जैन-वैदिक एवं बौद्ध विचारधाराओं की त्रिवेणी भारतीय सस्कृति के स्वरूप को स्थिर रखती है। इस सस्कृति का आस्था पक्ष वस्तुतः मंत्रों द्वारा परिपुष्ट होता आया है। जो स्थान जैनो में 'णमोकार मंत्र' का है, उसी प्रकार वैदिक विश्व में 'गायत्री' का तथा बौद्ध विश्व में 'तिरसन' नामक मंत्र का है। स्थान भले ही श्रद्धावश समान हो किन्तु 'णमोकार मंत्र' तो अपने आप में अलौकिक मंत्र है और है अलौकिक सुख का भण्डार।

णमोकार मंत्र जैन आगम का प्रथम अध्याय है। जिन अनुयायियों को यह मंत्र बाल्यकाल में ही सिखा दिया जाता है। उन पर उसके संस्कार अमिट हो जाते हैं। वर्तमान की युवा पीढ़ी में से अधिकांश को भले ही कोई भजन, स्तुति, पूजा, पाठ या स्तोत्र याद न हो किन्तु 'णमोकार मंत्र' उन्हें अवश्य याद होगा। इस मंत्र की दीक्षा तो बच्चों को घुट्टी के साथ ही दी जाती है, इस मंत्र का याद होना। पढ़ना अथवा बोलना ही किसी के जैन होने का प्रमाण माना जा सकता है। बौद्ध पाठशाला में पढ़ रहे अकलक-निकलक के जैन होने की पहिचान निद्राकाल में आकस्मिक विघ्न उपस्थित होने से इस मंत्र उच्चारण से ही की गई थी। इसका स्मरण, चिंतन, जाप और आलाप आज भी लाखों-लाख नर-नारियों, आबाल-वृद्धों द्वारा नित्य किया जाता है। प्रत्येक धार्मिक, मागतिक अनुष्ठान, जीवन-संचालन एवं कार्य प्रारंभ इसी मंत्र से किया जाता है।

सामाजिक और वैयक्तिक जीवन आंतरिक मूल्य प्रवृत्तियों का

समन्वय ही वस्तुतः सस्कृति कहलाता है औरसस्कृति, मंत्र को जानने-पहचानने का द्वार खोलती है। मंत्र मानव हृदय का मथन किया हुआ नवनीत है। णमोकार मंत्र का आदर्श स्वयं ही अपने पुरुषार्थ द्वारा साधक अवस्था धारक को सिद्ध अवस्था प्राप्ति का सकेत है।

इस मंत्र का शाब्दिक स्वरूप है-

णमो अरिहंताण णमो सिद्धाण णमो आयरियाण

णमो उवज्जायाण णमो लोए सव्व साहण।।

यह मंत्र किसी व्यक्ति विशेष की आराधना की बात नहीं करता। यह तो वस्तुतः गुण-चितवन करने का उद्घोष करता है। इसका तन अरिहत-सिद्ध-आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं की गुणात्मक गरिमा का समुच्चय है। इसलिए इसे 'पच-परमेष्ठी' मंत्र भी कहा गया है। इस मंत्र के पारायण से मन्त्र साधक में स्वावलम्बन की भावना उपजती है, जागृत होती है। अतः इसमें प्रभु बनने की शक्ति भी विद्यमान है।

लोक विश्वास है कि इस मंत्र के नित्य पारायण से व्यक्ति के सारे पाप स्वतः शांत हो जाते हैं। उसके जीवन में अपूर्व सुख शान्ति का संचार हो उठता है। इस लोक-विश्वास के बलबूते पर णमोकार मंत्र न केवल जैनो में अपितु जैनोतर समाज में भी समादृत होने लगा है यह मंत्र जिनागम का समुद्धार है। यह पाप नाशक णमोकार महामंत्र जैन दर्शन की आत्मा है। पच परमेष्ठी का समवेत रूप है। इसकी आराधना, उपासना, साधना साधक को पवित्र निर्मल एवं परिशुद्ध बनाती है।

जैसा कि मंगलाचरण में कहा है- तराजू के एक पलड़े पर पच गुरु वाचक णमोकार मन्त्र के पैंतीस अक्षरों को रखिए उसी तुला के दूसरे पलड़े पर तीनो लोको को रखिए। पच परमेष्ठी मंत्र का पलड़ा ही महान / भारी होगा। मैं शिर से इस मन्त्र को नमस्कार करता हूँ। जय णमोकार। ■■

श्वेतवर्णी निर्मलता के प्रतीक अरिहन्त का ज्ञान केन्द्र मस्तिष्क पर, अरुण वर्णी सर्व निर्जरा के द्योतक सिद्ध प्रभु का दर्शन केन्द्र - दोनो भृकुटियों के मध्य, सध वात्सल्य द्योतक पीतवर्णी आचार्य का विशुद्ध केन्द्र कण्ठमणि विश्वास के प्रतीक नीलाभ उपाध्याय परमेष्ठी का आनन्द केन्द्र - हृत्कमल एवं श्यामवर्णी साधना की सधनता में सत्लीन एकता की मूर्ति साधु का शक्ति केन्द्र मेरुदण्ड पर ध्यान कीजिए।

बादशाहे जैन का यह महिर वा दरबार है

- ❖ जिनेन्द्र भगवान का दर्शन खाली हाथो न करें।
- ❖ जिनेन्द्र भगवान का दर्शन सामने से न करे, प्रत्युत यदि प्रतिमा पूर्वाभिमुख है तो प्रतिमा दाहिने हाथ की ओर खड़े होकर दर्शन करे और यदि प्रतिमा उत्तराभिमुख है तो प्रतिमा के बाँये हाथ की ओर खड़े होकर दर्शन कीजिए।
- ❖ जिनालय श्रद्धापूर्वक जाएँ किन्तु पीठ दिखाकर न लौटें।

प्रातः प्राची मे सूर्य उदित होता है, बरसात मे मेह बरसता है, गर्मियो मे गर्मी होती है, यह हुआ प्रकृति का नियम। उसी प्रकार मानव होने के भी कुछ नियम होते है। आकृति का मानव होना पर्याप्त नही है। प्रकृति का मानव बनना ही उसकी सफलता है, जिसमे प्रमुख नियम है अपने इष्ट का दर्शन।

जैन सस्कृति मे जैन होने की प्रथम पहचान है- जिनेन्द्र दर्शन। प्रातः काल उठकर मगलो के देने मे समर्थ, पाप-प्रणाशक, पुण्य के हेतु तथा सुर-असुरो के द्वारा सेवित चरण कमलो से युक्त श्री जिनेन्द्र प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए जो है मानव मात्र का कर्तव्य। किन्तु आधुनिक सभ्यता मे पल रहे बच्चे 'जिन दर्शन' सस्कार विहीन होते जा रहे है। वे भौतिकता के रस मे सराबोर जिनबिब को पाषाण खण्ड समझ उसके महत्व से नावाकिफ है और फिल्मी सिनारो को महत्व देते है। उन्हे सोने से पूर्व एव जागते ही देखना नही भूलते। लगता है उनको देखना जैसे मनुष्य का अभिन्न अंग बन गया हो। मनुष्य की इस स्थिति पर किसी ने ठीक ही कहा है-

प्रभु दर्शन को आलसी, मस्ती को तैयार।

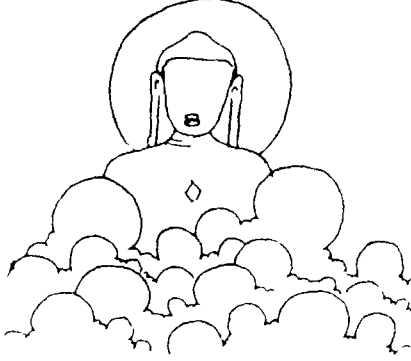
ऐसे पापी नरन को बार-बार धिक्कार।।

दिल्ली शहर की बात है। एक मा अपने बेटे को प्रतिदिन कहती

है-बेटे मन्दिर जाओ। जिनेन्द्र भगवान के श्रीमुख के अवलोकन, दर्शन से हृदय के बंद कपाट खुलते हैं। मन को शांति मिलती है, विचारों को बल मिलता है एव जीवन के अधरे आकाश में भविष्य की उज्ज्वल आशा के एक-एक तारे जल उठते हैं। इस प्रकार मा के द्वारा बार-बार समझाइश देने पर भी बेटे पर कोई असर नहीं हुआ।

एक बार गोम्मटगिरि इन्दौर में वह परिवार सहित मेरे दर्शनार्थ आई। अपनी समस्या को बच्चे की शिकायतनुमा में मुझसे कहने लगी- मुनिश्री यह मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं मानता, मैं इसे बार-बार मन्दिर जाने के लिए प्रेरित करती हूँ, परन्तु इस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे मंदिर जाने के लिए कहियेगा। मैं चुपचाप अपना स्वाध्याय करता रहा। महिला ने अपनी बात पुन दोहराई, पर मेरी ओर से कोई उत्तर न पा उत्तर की प्रतीक्षा में अपलक निहारने लगी। जैसे ही मेरा स्वाध्याय पूर्ण हुआ, बालक ने जिज्ञासा भरे नेत्र मेरे चेहरे पर टिका दिए और पूछने लगा- मुनिश्री! आप मुझे बतलाइएगा आखिर मन्दिर क्यों जाना चाहिए? मन्दिर जाने से क्या लाभ है? मैंने उससे प्रतिप्रश्न किया- आप क्या पढ़ते हैं? उसने कहा- बी.एस. सी। मैंने उससे कहा- यदि मैं आपको तीन सुईयाँ दूँ चुबकीय बनाने के लिए तो आप क्या करोगे? उसने तुरत उत्तर दिया- लेबोरेट्री में जाऊंगा और लेब इन्चार्ज से चुबक लेकर सुईयों को चुबक का बार-बार स्पर्श कराऊंगा, जिससे सुईयाँ चुबकीय हो जाएगी। मैंने कहा बस! आपका उत्तर आपके ही पास है, अधिक दूर मत जाइए। जैसे चुबक के स्पर्श से लौह सुईयाँ चुबकीय हो जाती हैं वैसे ही जिनबिब चुम्बक है और हम हैं सुई। मेरा इतना ही कहना हुआ और बालक को समझते देर नहीं लगी। वह बीच में ही बोल पड़ा- समझ गया, मुनिश्री। जैसे लौह सुईयाँ चुबक का स्पर्श पा चुबकीय अर्थात् चुबक जैसी बन जाती हैं वैसे ही जिनेन्द्र भगवान के दर्शन-स्पर्शन से हम भी चुबकीय यानि उन जैसे पावन हो जाएंगे। मुझे आज रहस्य समझ में आ गया कि मंदिर क्यों जाना चाहिए और भगवान के दर्शन से क्या लाभ है? और उसने उसी वक्त जिन दर्शन का दृढ सकल्प कर लिया।

अब प्रश्न यह रहा कि मंदिर कैसे जाना चाहिए। किसी ने कहा है-
**‘बा अदब आना यहा, हर शस्त्र को दरकार है।
बादशाहे जैन का यह, महिर वा दरबार है।।’**

मन्दिर देवाधिदेव अर्हन्त का दरबार है, समवशरण का प्रतीक है। इसमें सभी दर्शनार्थियों को अत्यंत विनम्रता पूर्वक आना चाहिए। आचार्य वीरसेन स्वामी जय धवला में लिखते हैं- ‘जिणबिब दसणेण णिधन्ति णिकाचिदस्स वि मिच्छन्तादि कम्म कलावस्य खय दसणादो’ जिनबिब का दर्शन करने से उन कर्मों भी क्षय देखा जाता है, जिन्हें कहने है निधन्ति और निकाचित कर्म। जो जीवात्मा को बिना फल दिए निर्जरित नहीं होते, उनका फल निश्चित रूप से देहधारी, कर्मधारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। अतः हे देव! यदि मुझे इस जगत् में प्रतिदिन शुभ फल प्रदायक, सदा प्रसन्न रहने वाला आपका दर्शन प्राप्त होता है, तो कल्पवृक्ष, कामधेनु मंत्र, विद्या, गृह, समुद्र, देव एवं चिनामणि रत्न से क्या प्रयोजन? क्योंकि आपका पवित्र दर्शन कल्याण को विस्तृत करता है, विवेक का वितान फैलाना है, पाप का उन्मूलन कर प्रकट करता है विशाल वैभव को।

ज्ञातव्य है जिनेन्द्र देव का मुखावलोकन करने से मनुष्य को वैसा ही सतोष होता है, जैसा कि मयूर को मेघ-गर्जन से, बिछुड़े हुए को बधु जन के मिलाप से, तृषा पीडित प्राणियों को मधुर जल पान से, बधन-बद्ध प्राणी को बधन मुक्त होने से, रोगी को आरोग्य लाभ से और

दृष्टिहीन को नेत्र दृष्टि प्राप्त होने से सुख, सतोष मिलता है।

यह सच्चाई है जिस श्रद्धालु भव्य ने क्षणभर भी आपका नयनाभिरुमी दर्शन किया उस ने सदाचार धारक ज्ञानी तपस्वी को बार-बार दान दिया। दीर्घ कालीन तपस्या धारण की अनेक प्रकार की अनेक अर्चनाएँ की एव विश्व वन्दित निर्मल गुण समूह रूप शील धर्म को प्राप्त किया अर्थात् जितना पुण्य इन सब क्रिया-कलापो द्वारा प्राप्त होता है, उतना पुण्यार्जन भव्यात्मा वीतराग मुद्रा के दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है। आचार्य कहते हैं जिनेन्द्र की स्तुति से वचन, स्मरण से मन और नमस्कार करने से यह शरीर पवित्र हो जाता है। प्रभु का दर्शन सम्पूर्ण जीवन को धन्यतम बना देता है।

त्वन्नुते पूत वागस्मि त्वतस्मृते पूत मानस
त्वन्नते पूत देहोऽस्मि धन्योऽस्म्यद्य त्वदीक्षणात्।

समुद्र की लहरे, मेघ की जलधाराएँ-नभाङ्गण के तारे जैसे गिने नहीं जा सकते वैसे ही वीतराग प्रभु के मुखावलोकन से सचित पुण्य ससारी की बुद्धि द्वारा गिना नहीं जा सकता। वस्तुतः जिनेन्द्र दर्शन आत्म लाभ की पवित्र भावना से सागरो का पवित्र और आद्य कर्तव्य है। धर्माचरण को तरो-ताजा बनाए रखने के लिए एव आत्म-सस्कृति की सम्पन्नता के लिए 'देव दर्शन' आत्म दर्शन का दैनिक सविधान है। चैत्य और चैत्यालय हमारे आत्म परिणाम की विशुद्धि के पवित्र स्थान हैं। जिन बिम्ब दर्शन मोह का क्षयकर वीतरागता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

स्कूल, पाठशालाओ में शाब्दिक ज्ञान मिलता है किन्तु जैन बादशाह के दरबार में जीवन का ज्ञान मिलता है। यह दरबार हमारी आध्यात्मिक सजगता के हाजिरीपत्रक है। यहाँ आकर नित्य प्रति सुबह-शाम श्रावक अपनी आध्यात्मिक डायरी के इन्द्राज करता है।

जिन चैत्यालयों के उतुङ्ग शिखर, आभावान् स्वर्ण मय कलश, ऊर्ध्व लोक / सिद्धालय की ओर उद्धान का निर्देश देते हैं। उन पर फहराती हुई, माला, मृगेन्द्र, ध्वज, कमल, मयूर, हंस, वैनेनेय, गज, अश्व, रथ इन दस चिन्हों वाली पालि ध्वजाएँ ऐसी सुशोभित होती हैं मानो अपने ऊँचे-ऊँचे हाथ फैलाकर भव्य जीव को अपनी ओर बुला रही हो यह कहती हुई आओ! भव्यो यहा

आओ! त्रैलोक्येश्वर का अपूर्व दर्शन कर शिव-पथ का पाथेय तैयार करो।

अपनी कान्ति से कर्पूर, हार, हिमालय और चन्द्र की कान्ति को तिरस्कृत करते हुये ये जिनालय, कृत्रिम देवालय है अथवा अकृत्रिम देवालय, या कि विविध रत्नावलियों की विचित्र किरणावलियों से दैदीप्यमान यह जिनगृह क्या सुमेरू पर्वत है अथवा गन्धर्व, किन्नरो की क्रीडा स्थली। इस प्रकार सुर और नरो मे अनेक भ्रान्ति की सभावनाएँ उत्पन्न करना है।

ऐसे पवित्र, लोक प्रशसनीय जिन मन्दिर का जो श्रीमान भव्य जीव निर्माण कराता है। महेन्द्र पदवी भी दासी के समान उसका आचरण करती है वह चिर काल तर सुधारस का पान करता हुआ दिव्य-सुखो का उपभोग करता है। आचार्यो का कथन है जिसने जिनालय स्थापित किया वह सघपति है। उसने मंदिर ही नहीं जिन शासन ही स्थापित किया है। वस्तुतः सद गृहस्थो के लिए जिन मन्दिर से बढकर कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि यह स्वर्ग का प्रथम सोपान है और क्रमश मुक्ति स्त्री का दायक।

जिनगेह सम पुण्य न स्यात् सद गृहिणा क्वचित्।

स्वर्ग सोपानमादौ च मुक्ति स्त्री दायक क्रमात्।।

आगम शास्त्रो मे रेखाकित किया गया है कि जिनेन्द्र दर्शन का विचार करने मात्र मे मनुष्य को एक उपवास का उद्यम करने से दो उपवास का, मंदिर की ओर गमन प्रारभ करने से तीन उपवास का, गमन करने पर चार उपवास का, बीच मार्ग मे एक पक्ष के उपवास का प्रतिमा जी के दूर से दिखने पर एक माह के उपवास का, मंदिर के बाह्य मैदान मे पहुचने पर छह माह के उपवास का, मंदिर के द्वार मे प्रवेश करने पर एक वर्ष के उपवास का, जिनबिंब के मुख का दर्शन करने से हजार वर्ष के उपवास का और जिनेन्द्र प्रभु की भक्तिपूर्वक स्तुति करने से अपने आप अनन उपवासो का फल प्राप्त होना है।

सचमुच ही जिनेन्द्र भक्ति से बढकर दूसरा कोई उत्तम पुण्य कार्य नहीं है। अस्तु इसमे सदेह के बिच्छुओ को अपने जहरीने डक मारने के लिए अवसर न देने हुए हे भोले, भव्य प्राणियो! अपने कर्नव्यपथ से दूर नहीं जाना, यही हे आपकी अपनी जैन होने की पहिचान। ■■

मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के षट् फल

जिनेद्र पूजा गुरूपर्युपास्ति,
सत्वानुकम्पा शुभपात्रदानम्।
गुणानुराग श्रुतिरागमस्य
नृजन्मवृक्षस्य फलान्यामूनि।

जिनेन्द्र पूजा, गुरु उपासना, जीव दया, सुपात्रदान गुणो के प्रति अनुराग और शास्त्र श्रवण ये मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के षट्फल है। इन्हे पाने के लिए मनुष्य को प्राणपण से अपनी श्रद्धा को एक बिन्दु पर केंद्रित कर उद्यमी होना चाहिए। श्रद्धा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि और तर्कवाद के आलोक में नहीं हो सकता। अकर्मण्य मनुष्य के जीवन वृक्ष पर ये फल नजर नहीं आते उसकी जीवन बगिया सूनी ही रह जाती है।

प्रथमफल - जिनेन्द्रार्चना

आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिनेन्द्र पूजा सम्यक्त्व-वर्धिनी क्रिया है। इसके आचरण से मानव मन पवित्र होता है। सुसुप्त शक्तियों का जागरण होना है और कदम प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि गुलाब पुष्प सुरभि और मकरद ही तो लुटाता है। जिनेन्द्र पूजा जीवन का टार्चबैअर ,मशाल है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस वीतरागता के टार्चबैअर को अपने हाथ में ले जीवन पथ पर आगे-आगे बढ़ते हुए उसकी रोशनी में अपनी बुराइयों को देखते, जूझते अपना निर्मलीकरण करें? पूजा चिन्तनवृत्तियों के निर्मलीकरण का सर्वोत्तम लोक सुलभ उपाय है, जो हमें सारी बुराइयों से उबार सकता है। पूजा प्रक्रिया में जो 'निस्सही' शब्द आया है, क्या कभी आपने उस पर गौर किया है? यदि किया तो ठीक, नहीं तो सुनिए! यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मन्दिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश से पूर्व हम अपनी उन वस्तुओं, वृत्तियों को मन्दिर के द्वार पर ही पादत्राण की तरह छोड़ दे जो हमारे अदर सासारिकता का जहर घोलती हैं, मन को विकृत, अस्थिर, चंचल और स्वार्थान्ध करती है। हमारे पास मन, वचन और

काया के तीन सोपान हैं। इनको मणि सोपान बना हम जीवन के उन्नत मुक्ति सौंध को भी पा सकते हैं, तो इन्ही को टूटे, खण्डित सोपान बना जीवन की जघन्यावस्था को भी पा सकते हैं, नीचे बहुत नीचे सात राजू की निम्नता में बने नरक बिलो में भी उतर सकते हैं।

जिनेद्र पूजा परायण कोई पुमान आचार्य समन्तभद्र को नहीं मिला इसलिए उलझे पुमानो को सुलझे हुए पूजा परायण एक मेढक का उदाहरण देना पडा। जब भगवान महावीर का समवशरण राजगृही के वैभार पर्वत पर आया था, उस समय का प्रसंग सर्वविदित है। एक लघुकाय मेढक भक्तिभाव से भरा हुआ प्रभू पूजा के उद्देश्य से कमल पुष्प की एक पखुडी मुख में ले फुदकता हुआ जा रहा था वैभारगिरि की ओर। मार्ग में श्रेणिक गज के पग तले आकर सदा-सदा के लिए शात हो गया। वह शात तो हो गया, परन्तु भविष्य के लिए इतिहास के कुछ पन्ने रग गया। उसका मुकाम बदल गया। जिनेन्द्र पूजन के भाव थे। चित्त उनके ही चरण कमलो में आसक्त था फलस्वरूप उसने देवत्व प्राप्त किया।

‘नाथ तेरी पूजा को फल पायो, तुरत स्वर्ग पद पायो।’

एक अतर्मुहूर्त में स्वर्ग पहुचकर राजा श्रेणिक से पूर्व ही विशाल वैभव के साथ वीर प्रभू की पूजनार्थ प्रस्तुत हुआ। श्रेणिक का ध्यान अचानक ही आकृष्ट हुआ मेढक के लाछन युक्त किरीट धारी देव के प्रति जो नति परायण पूजा के नारिकेल सा अपना सिर उनके चरण मूल में रखे हुए था। महावीर से तत्काल प्रश्न किया प्रभो ! मेढक के चिन्ह से चिन्हित किरीट धारी यह कौन सा देव है ? मेरा मन क्यो इसकी ओर आकर्षित हो रहा है ? तब प्रभु ने आद्योपात विशद व्याख्यान श्रेणिक के सम्मुख रख दिया। यह है जिनेद्र पूजा की भावना का फल फिर सोचिए ! कि पूजा को सागोपाग करने वाला कितने महान फल को प्राप्त होगा। अभिषेक को आदि लेकर पूजा के षडग है। अभिषेक, स्थापन, आहान, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन।

द्रव्य की शुद्धि और श्रेष्ठता का अनुसरण भावो की शुद्धि और श्रेष्ठता करती है, अर्थात् जैसा द्रव्य होता है वैसे ही परिणाम हुआ करते हैं। महा

देवाधिदेव त्रैलोक्येश्वर के श्री चरणों में श्रावक जन जो वस्तुएँ समर्पित करते हैं वे उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम होनी चाहिए एवं उनसे जुड़ा हुआ मानसिक चैतन्योपयोग भी निर्दोष, निर्लुब्ध, एवं उज्ज्वल हो तभी यथेष्ट फल प्राप्ति संभव है। आराध्य और आराधना सामग्री दोनों में ही स्थापना की जाती है। आराध्य देव द्रव्य और स्थापना निक्षेप से हमारे पूज्य है। पूजन सामग्री में भी स्थापना निक्षेप से कल्पना की जाती है। सामान्य नदी, कूप या वापिका के जल में यह क्षीरोदधि समुद्र का जल है। यह गंगा महानदी का जल है। यह जल मुनि मन सम उज्ज्वल है। ऐसी कल्पना करते हैं। जल की तरह शेष द्रव्यों में भी स्थापना, कल्पना करते हैं तब कल्पना या स्थापना में कृपणता को अवकाश नहीं होना चाहिए। जब श्रावक जल, चन्दन, अक्षत पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य चढ़ाता है तब उसे एक 'दिव्य' शब्द और बोलकर चढ़ाना चाहिए, अर्थात् दिव्य जल, दिव्यचन्दन दिव्याक्षतान् (आदि) निर्वर्षामिति स्वाहा' बोलना चाहिए।

इन दिव्याष्ट द्रव्यों को श्री चरणों में समर्पित करने के आचार्यों ने निम्न महाफल बताया है। परन्तु शर्त है चढ़ाने से पूर्व, चढ़ाते समय या चढ़ाने के पश्चात् किसी प्रकार की फलैषणा नहीं होना चाहिए। निष्काक्ष भक्ति ही सम्यक् फलप्रदात्री हुआ करती है।

जल - परम वीतराग के श्री चरणों के सम्मुख चढ़ाया गया कूप या नदी का दिव्य जल, जन्म, जरा और मृत्यु रूप महान व्याधियों की शांति कर समस्त पाप रूपी मैल का सशोधन करता है।

चन्दन - सौभाग्य सम्पन्न दिव्य वैक्रियक शरीर प्रदान करता है तथा अन्त में तीर्थङ्कर जैसे महा सुगन्धित शरीर प्रदान कर ससार ताप का उच्छेद करता है।

अक्षत - जिनेन्द्र के पाद - पकजों में महा श्रद्धा से चढ़ाये गए स्वच्छ, अखण्ड शालि अक्षय नौ निधि एवं चौदह रत्नों का स्वामित्व अर्थात् चक्रवर्तित्व पद प्रदान करते हैं। अखण्ड तन्दुल रूप अक्षत के प्रभाव से प्राणी सदा अक्षुब्ध अर्थात् रोग - शोक रहित निर्भय होता है। अक्षीण ऋद्धिया उसके चरणों का बन्दन करती है। एवं अन्त में वह भव्य श्रावक आत्मा के अक्षय, अव्याबाध

सुख को प्राप्त होता है।

पुष्प - सुन्दर प्रासुक पुष्पो से पूजन करने वाला पूजक कमल के समान सुन्दर मुख वाला एव तरुण युवतियों के नयन कमलो तथा दिव्य पुष्प की उत्तम मालाओं के समूह से समर्चित देह वाला कामदेव होता है।

नैवेद्य - ताजी और शुद्ध, विवेक पूर्वक बनाई गई नैवेद्य / चरु मनुष्य को शक्तिमान, कान्तिवान और तेज से सम्पन्न सौन्दर्य रूप समुद्र की बेला वर्ती तरंगों से सप्लावित दिव्य देह प्रदान करती है। अर्थात् ऐसे प्राणी सूर्य, चन्द्र जैसे तेजस्वी अति सुन्दर शरीर के स्वामी होते हैं।

दीप - जो सद्भक्त सम्यक् भावों के द्वारा अर्हदादि पंच गुरुओं के श्री चरणों में दिव्य दीप चढ़ाते हैं वे सद्भावों के योग से उत्पन्न हुए केवलज्ञान रूपी प्रदीप के तेज से समस्त जीवादिक पदार्थों के ज्ञाता अर्थात् केवलज्ञानी होते हैं।

धूप - धूप से उत्पन्न धूम से आराधक की मन शुद्धि के साथ देह शुद्धि होती ही है, साथ ही अनेक रोगों का शमन भी उस धूम से हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह भव्यात्मा चन्द्र सम धवल कीर्ति से जगत्त्रय को धवल करने वाला अर्थात् त्रैलोक्य व्यापी यश वाला होता है।

फल - महा निर्वाण रूप इष्ट फल को प्राप्त करना है।

अर्घ्य - 'अर्घ्य सर्व सिद्धयर्थ' - सभी द्रव्यों का समूह अर्घ्य कहलाता है और यह अर्घ्य सभी अर्थों / प्रयोजनों को सिद्ध करता है।

इनके अतिरिक्त जो मनुष्य मन्दिर में घटा, ध्वजा, छत्र, चमरादिक भेंट करता है उनका फल भी अचिंत्य है।

घटा - जिन मंदिर में घटा समर्पण करने वाला पुरुष घटाओं के शब्दों से आकुल श्रेष्ठ कल्प विमानों में उत्पन्न हो सुर समूह से सेविन उत्तम - अप्सराओं के मध्य क्रीडा करता है।

ध्वजा - विजय पताका का प्रतीक है। इन विजय ध्वजाओं का दाता सग्राम के मध्य भी विजयी होता है। साथ ही षड् खण्ड रूप भरत क्षेत्र का निष्प्रतिपक्ष स्वामी और यशस्वी होता है। ये ध्वजाएँ माला, मृगेन्द्र, कमल, ध्वज, शुक, गज, वृषभ, रथ, मयूर और हंस इन दस प्रकार के चिन्हों से चिन्हित होती

है। इन्हे पालि ध्वज कहते हैं।

छत्र - छत्र दान करने से दाता पुरुष शत्रु रहित हो पृथ्वी पर एक छत्रराज्य करता है।

चमर - चमर के दान से स्वर्गों में स्वयं चमर समूह से परिवर्जित किया जाता है।

इन सर्व क्रिया - कलापोसे अनुरक्त - उपयोग सम्यग्दर्शन की विशुद्धि को बलवती बनाता है। इस दर्शनविशुद्धि से तीनों लोकों में हलचल पैदा कर देने वाला तीर्थद्वार नामकर्म का बन्ध होता है। यह सम्यक्त्व कर्हिनी क्रिया है।

गुणों में अनुराग वश जिनेन्द्र की पूजा की जाती है और गुण राग का अपर नाम ही तो भक्ति है जिसमें सर्वाङ्ग हार्दिकता अपेक्षित है। पूजा करते समय इतना ध्यान अवश्य रखे कि सामग्री निष्कल्प साधनों से तैयार की गई हो। प्रासुक जल से सावधानी पूर्वक बनाई गई हो, आरम्भ की बद्दुत्त न हो।

प्रसंग वश पूजा के भेदों और फलों को बतलाना उचित समझते हैं। पूजा तीन प्रकार की होती है -

‘भृत्यैश्च बन्धुभि पूज्यैरिन्द्रैर्जिनपते कृता।

तामसी राजसी पूजा सात्त्विकी भवति ध्रुवम् ॥’

सेवकों - नौकरों से जो पूजा कराई जाती है वह है तामसी पूजा, सम्माननीय या बंधु वर्ग से जो पूजा कराई जाती है वह राजसी पूजा एवं जो इन्द्रों द्वारा अर्थात् स्वयं में इन्द्र की स्थापना करके जो पूजा की जाती है वह है सात्त्विकी पूजा। इन तीनों पूजाओं का फल क्रमशः दस उपवासों से उपवास एवं स्वर्गश्री और मुक्तिश्री के समागम से प्राप्त होने वाला अनन्त सुख है।

आचार्य पद्मनदिजी कहते हैं जो जीव श्रद्धा - भक्ति से भगवान् जिनेन्द्र का न दर्शन करते हैं, न पूजा करते हैं, और न ही उनकी स्तुति करते हैं उनका जीवन निष्फल है उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है।

द्वितीय फल गुरोपासना

ज्ञान, ध्यान और तप में सलग्न निरन्तर गुरुओं की सम्यक् रीत्या

परिचर्या, वैय्यावृत्ति का नाम है गुरु-उपासना जो कि मन से स्मरण वचन से स्तुति और काया से सेवा के रूप में की जाती है। अनुकूल आचरण से युक्त निश्चल मनोवृत्ति से गुरु के मन में प्रवेश कर राजा की तरह उन्हें करना, निरन्तर विनय से अनुरक्त करना। गुरुओं के दिखते ही उठकर खड़ा होना, उनका आगमन होते ही सम्मुख जाना, मस्तक पर अजुलि रखकर स्वयं आसन पर आसीन कराना, भक्ति-भाव से नमस्कार करना, आदरपूर्वक सेवा करना, उनके जाने पर पीछे चलकर विदा करना यह है गुरु उपासना का क्रम। गुरु उपासना से, उनकी प्रसन्नता के प्रसाद से उपासक को केवलज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है। जो गुरु की उपासना नहीं करते वे सूर्य के रहते हुए भी अंधेरे में रहते हैं। उनके अज्ञान को दिवाकर भी दूर नहीं कर सकता। जिस प्रकार प्रकाश के बिना मनुष्य मार्ग को नहीं देख सकता उसी प्रकार धर्मार्थी गुरु के आलोकभाव में धर्म मार्ग नहीं देख सकता। जो नित्य गुरु की उपासना करते हैं उनका चैतन्यदीप कषाय वायु से सस्पर्शित नहीं होता। षोडश कारण पूजा में कहा भी है-

‘जो आचारज भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है’

जीवन की ‘संस्कार धानी’ गुरु उपासना ही है। जो हमें आध्यात्मिक सौंदर्य की नई ऊर्जा, नई उष्मा, नवीन ताजगी की अनुपम सुषमा प्रदान करती है। गुरु, सृष्टि में ज्ञान, आचरण एवं विचारों की खूबसूरत मीनार निर्मित करते हैं। जिससे मानव रूपी शिष्य समाज अधिकार की घाटियों से निकलकर आलोक के प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। जो अखिल विश्व को सम्पूर्ण सकीर्णताओं से ऊपर उठाकर, सक्वचित स्वार्थों से पृथक् कर ‘सत्य शिव सुन्दरम्’ के मखमली वातास में ले जाते हैं वे ही सच्चे अर्थों में गुरु हैं। जिनवाणी के माध्यम से आरवे खुलने के बाद ही उनमें ज्योति आ सकती है, लेकिन गुरु समागम में जिनवाणी, जिनदेव और जिनगुरु तीनों मिल जाते हैं। वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुकृपा प्राप्त है।

शकुन शास्त्र में जैसे हंस, भारद्वाज पक्षी, पूर्णकलश, गज, कन्या के दर्शन शुभ निमित्तों के सूचक हैं वैसे ही जिनेन्द्र मुद्रांकित गुरु का दिगम्बर वेश सकल शुभ निमित्तों का सूचक है।

समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहा है गुरू अर्थात् तपोनिधि को प्रणाम करने से उच्च गोत्र, आहारादि दान देने से भोगोपभोग की सामग्री, उपासना करने से पूजा-प्रतिष्ठा, भक्ति से सुदर रूप तथा स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो गुरू के समीप मे न शास्त्र श्रवण करते है और न उनको हृदय मे धारण करते हैं, न ही उनका दर्शन करते है, उनके न तो कान है, न हृदय और न ही नेत्र हैं वे बहरे, असजी और अधे है ऐसा मैं समझता हू।

तृतीय फल है जीव दया

जो धर्म रुपी महल की नीव है। धर्म पादप की जड है। दया, धर्म की रक्षा के लिए ही दुनिया मे अनेक तरह के नियमो-उपनियमो का प्रावधान है। क्या कभी आपने बिना नीव के महल की स्थिरता देखी है? मनुष्य मे सपूर्ण गुण जीव दया के आश्रय मे उसी तरह रहते है- जैसे पुष्पो की लडिया सूत्राश्रित रहती है। गुण-समुदाय जीव दया के आश्रय से स्थिर है। यदि माला के मध्य का धागा टूट जाता है तो उसके पुष्प बिस्वर जाते है उसी प्रकार दया के अभाव मे या दया का धागा टूटने पर सम्यग्दर्शनादि सारे गुण बिस्वर जाते है जब छाछ से आर्द्र भूमि पर तृण अकुरित नही होते तब क्या दयार्द्र मनोभूमि पर किसी के द्वारा लगाए गए दोषाकुर उत्पन्न हो सकेगे?

जिन गृहस्थो का हृदय जिनागम के अभ्यास से ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तव मे धर्मात्मा है। दूसरे प्राणियो को कष्ट देने से ही पाप नही होता, बल्कि प्राणी की हिंसा के विचार मात्र से आत्मा दूषित होकर पापयुक्त हो जाती है। घटना का घटक अदर ही है बाहर नही। जिन खर-नखरदार पजो से मार्जार चूहो का शिकार करती है उन्ही पजो से कभी अपनी प्राण प्यारी सतान डेलती है। जिन पजो मे प्यार पलता है, उन्ही पजो मे काल छलता नजर आता है। स्वत सिद्ध है पजे न स्वय हिंसक है न अहिंसक है। प्राण का पलना, काल का छलना अन्तर घटना है। बाहर तो मात्र अभिव्यक्ति है, तरंग यात्रा है। इसी पर आधारित है सारा घटना चक्र। वही विश्व को बनाता भुक्ति, वही दिलाता मुक्ति।

दया आत्मबल है। जिनमे दया नही होती उनमे प्रेम भी नही होता।

जिसके पास दया धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरतर रत्नवृष्टि करता है। किसी ने कहा है - 'जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो।' जैसे सत्य से भव्यतर कुछ नहीं है वैसे दया से दिव्यतर कुछ भी नहीं है। इसी दया के दृढतम आधार पर महान मनीषी अपना शाश्वत उत्कर्ष खड़ा करते हैं। सैकर कहते हैं - दया ऐसी दासी है कि वह अपने मालिक को भिखारी की हालत में मरते नहीं देख सकती। जैसे चंद्रमा चाण्डाल के घर - झोपड़े को भी रोशनी देता है वैसे ही दयालु हृदय क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी पर दया की वृष्टि करते हैं। जो शक्तिहीन हैं वे ही दयाहीन होते हैं, जो दयालु होते हैं वे बलिष्ठ माने जाते हैं। दयालुता चरित्र को सुंदर बनाती है, माता के समान चरित्र की सुरक्षा करती है और अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ चेहरे को भी सुंदर बना देती है। किन्तु जब दया का देवदूत दिल से दुत्कार दिया जाता है और आसुओ का फव्वारा सूख जाता है तब इन्सान रेगिस्तान की रेत में रेगते हुए सर्प की मानिद हो जाता है। दया की महिमा सभी धर्मग्रन्थों में गाई गई है।

ससार बल्लरी का उच्छेदक चतुर्थफल सुपात्र दान

मनुष्य के जीवन में भोग और रोग दोनों रहते हैं। जो भोग और दान की भेद रेखा को नहीं जानता वह केवल सचय ही करता है किन्तु उस सचय की भी जहा सार्थक समाप्ति नहीं वहा सिर्फ लज्जा है।

श्रावक का कर्तव्य है वह अपने न्यायोपात धन का कुछ अंश दान के रूप में अवश्य निकाले। गृहस्थाश्रम में गृह सबधी आरभ उद्योग, व्यापारादि में अर्जित पाप को अतिथि के लिए दिया गया दान उसी प्रकार धो देता है जैसे रुधिर या मल को जल।

'रक्तेन दूषित वस्त्रं न हि रक्तेन परिशुद्धयति'

रक्त से दूषित वस्त्र रक्त के द्वारा क्या कभी धोया गया है? यदि नहीं, तो पाप द्वारा पाप कैसे निजर्जित किए जा सकते हैं?

दान को चार कोटियों में विभाजित किया गया है - अन्नहार, औषधि उपकरण (शास्त्रादि) एवं आवास (अभयदानादि)। चारों का अपने-अपने स्थान पर अपना-अपना महत्व है। औषधि विज्ञान पर कल्याणकारक नामक ग्रन्थ लिखा गया है। उसमें चारों दानों का महत्व इस प्रकार प्ररूपित किया

है। आहार दान- जब तक पेट में भोजन रहता है अथवा जब तक पात्र पुनः कुधातुर नहीं होता तब तक अपना प्रभाव दिखलाता है अर्थात् दाता उत्तने समय तक ही प्रीति पात्र होता है चूँकि आहार दान से उसकी सयम साधना होती है, वह अध्ययन में सहायक होता है। जिसने रत्नत्रयधारी को आहार दिया उसने उसे रत्नत्रय प्रदान किया ऐसा समझिए। औषधदान तब तक प्रभावकारी है जब तक पुनः रोगोत्पत्ति न हो। अभयदान प्राणी जब तक पुनः भयभीत न हो अथवा जीवन पर्यन्त अपना प्रभाव दिखलाता है किन्तु ज्ञानदान ही एक ऐसा दान है जो जीव को भव भवान्तर तक साथ देता, कैवल्योपधि में भी सहायक होता है। आप गृहस्थ हैं, कमाते हैं तो दान भी दें। दान और त्याग समाजवाद के सूत्र हैं। इसी सूत्र पर समाज व्यवस्था सतुलित रहती है।

जल सग्रह से मेघ श्यामल हो जाते हैं किन्तु जब वे जल दान कर देने हैं तो शुभ- स्वच्छ हो जाते हैं। धन सग्रही श्यामल और दान करने वाला शुभ मेघवत् होता है। दान का साक्षात्फल तो यह है कि दान आदमी को इस लायक बना देता है कि उसे दान न लेना पड़े। दान वशीकरण मंत्र है इससे धन की श्रीवृद्धि होती है। परन्तु दान देते समय सत्पात्र, अपात्र, कुपात्र का विवेक करना नितान्त आवश्यक है। सत्पात्र में गया दान वटवृक्ष के बीज की भाँति विशाल छाया और अगणित फलों का दाता होता है। एक कुएँ का जल गन्ना में गया मीठा हो गया, गाय के स्तनों में गया दुग्ध बन गया, सर्प के मुख में गया तो प्राण घातक जहर बन गया। सुपात्र दान का फल दर्शाते हुए कहा गया है-

**‘सुपात्र दानेन भवेत् धनादयो, धन प्रकर्षेण करोति पुण्य।
पुण्याधिकारी दिवि देवराज, पुनरेव भोगी पुनरेव दानी’ ॥**

सुपात्र दान से दानी धनादय होता है। धन की प्रकर्षता से पुनः दानादि पुण्य कार्य करता है। पुण्याधिकारी स्वर्ग का इद्र हो कर वहाँ भोगों का उपभोग कर पुनः मनुष्य- भव में भोग करता हुआ पुनः दानी होता है क्योंकि ठीक ही है बादलों का जल सीप में ही मोती बनता है। कुपात्र को दान देने से दारिद्र्य घर में डेरा डाल देता है। दरिद्रता के दोष से दूषित प्राणी पापाचरण

करता हुआ पापाधिकारी बन नरक में महाप्रयाण करता है। वहा से निकलकर पुन दरिद्री होता हुआ पुन भोगी होता है।

अपात्र में गया दान भस्म में हवनवत् व्यर्थ है अथवा यू कहिए ऊसर भूमि में वपित बीज के समान निष्फल है। पाप बंध का ही प्रबल कारण है। अपात्र का दान श्रावक के सम्यग्दर्शनादि गुणों को उसी प्रकार दूषित करता है जिस प्रकार स्वच्छ नीर विषैले पात्र का संयोग पा विषैला हो जाता है। अतः श्रावक के लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि किसे, क्या, कब और कैसे दान दे, उस पर पूर्वापर सम्यक विचार करे। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से ही दान में विशेषता आती है। जिससे स्व, पर का अनुग्रह हो वही दान दे। जिस गृहस्थाश्रम में अतिथियों को दान नहीं दिया जाता वह गृह नहीं पाषाण नौका है जो स्वयं डूबती है तथा आश्रित लोगों को भी डुबा ले जाती है। पद्मनादि पंच विशतिकाकार कहते हैं-

**‘सूनोमृतेरपि दिन न सतस्तथा स्याद,
बाधाकर वत यथा मुनिदान शून्य।’**

सज्जन पुरुष के लिए अपने पुत्र की मृत्यु का भी दिन उतना बाधाकर, दुःखप्रद नहीं होता जितना कि मुनिदान से रहित दिन। अतः प्रत्येक श्रावक का श्रावकोचित कर्तव्य है कि वह गृह विमुक्त अतिथि को श्रद्धा, भक्ति, सतोष, विवेक, क्षमा, सत्य और अलुब्धता इन सप्त गुणों से युक्त नवधा भक्ति अर्थात् प्रतिग्रहण, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन, वचन, काय एव एषणा शुद्धि पूर्वक आहार दान दे।

पाचवा फल - गुणानुराग

गुण यानि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य एव अनुराग का अर्थ है राग, वात्सल्य, पुरस्कार। सद् गृहस्थ का पुरस्कार ही गुणानुराग कहलाता है क्योंकि वह शिवपथ गामी है, सतत् साधना निरत है, विश्वकल्याण से सदा उसका घट छलकता रहता है। गुणानुरागी बुलबुल की तरह है जो केवल बसंत की बात कहता है और बुरी बात उल्लू दुर्जन के लिए छोड़ देता है। गुणीजनों को देखकर उसके हृदय में प्रेम की बदलिया उमड़ आती है। यह एक ऐसा मित्र है जिसका आश्रय लेकर जीवन शान्ति से बिताया

जा सकता है। इससे नित-नवीन बातें सीखने का सुयोग मिलता है, क्षितिज पर प्राणियों का प्यार मिलता है और पारलौकिक क्षेत्र में सुख सुविधाओं का प्रबन्ध होता है। गुणानुराग से आप्लावित हृदय केवल गुणों की ओर दृष्टि रखता है, दोष उसकी दृष्टि से ओझल रहते हैं। वह उपगूहन एवं वात्सल्य पूर्वक दूसरों के जीवन को सभालता है। इस प्रसंग में श्रेष्ठि जिनदत्त का गुणानुराग प्रशंसनीय, श्लाघनीय है।

प्रसंग इस प्रकार है- बिहार प्रान्त के पाटलिपुत्र का युवराज सुवीर कुसंगति वश सप्त व्यसनाभिभूत हो गया। ऐसे ही व्यसन व्यस्त चोर पुरुष उसके सेवक थे। उसी समय ताम्रलिप्त नगर में उदार महामना जिनेन्द्र भक्त श्रेष्ठि जिनदत्त रहता था। नामानुसार उसकी यश-कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। धर्म और धर्मों में उनका निश्चल अनुराग था, उन्होंने सतमजिले कक्ष पर भगवान् पार्श्वनाथ की प्रतिमा के ऊपर एक विशेष प्रकार का वैडूर्यमणि खचित छत्र लगा रखा था। कानों कान यह बात सुवीर तक पहुंच गई। उसने अपने मित्र मडल से कहा- क्या कोई सेठ जिनदत्त के जिनालय से उस मूर्ति को लाने में समर्थ है? सूर्यनाम का चोर मेघ गर्जन करता हुआ बोला- यह मणि तो क्या, मैं इन्द्र का मुकुट मणि भी ला सकता हूँ। बस फिर क्या था? बीड़ा उठाते ही उसने कपट का अवलंबन लिया और एक देश रत्नत्रयधारी क्षुल्लक का वेश बनाकर कायक्लेश तप से काया को कृश कर अपनी यश-पताका दिगन्त में फहराता हुआ ताम्रलिप्त नगर आ पहुंचा।

जिन धर्मों व गुणानुरागी जिनदत्त का हृदय रत्नत्रय गुण समन्वित क्षुल्लक को देखकर श्रद्धा से भर उठा। ठीक ही है, गुण से अनुराग रखने वाला गुणी गुणों से भिन्न नहीं होता जैसे नीलत्व से भिन्न नीलोत्पल। यही हेतु था कि गुणानुराग वश उस क्षुल्लक को जिनदत्त श्रेष्ठि ने अपने गृह चैत्यालय में स्थान दे दिया। अब तो क्षुल्लक की दसो अगुलिया घी में थी। रोज सेठ के साथ तत्त्वचर्चा होती जिससे सेठ के मन में श्रद्धा क्रमशः दृढीभूत होती गई। एक दिन क्षुल्लक से आज्ञा लेकर सेठ समुद्र यात्रा पर चल पड़ा। नगर के बाहर ही प्रथम पड़ाव था। अवसर के खोजी क्षुल्लक ने अवसर का लाभ उठाया। वह मध्य रात्रि में वैडूर्यमणि को छत्र से निकाल कस्त्र में आच्छादित

कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन मणि का तेज वस्त्र से छुप ना सका। क्या कभी रूई में आग लपेटी जा सकती है ?

कोतवाल और सिपाहियों ने उसका पीछा किया। अपने आपको बचाने में असमर्थ जानकर नगर के बाहर सेठ के चरणों में गिरकर गिडगिडाते हुए प्राणों की भीख मागने लगा। कोतवाल और सिपाहियों के शोरगुल से यद्यपि सेठ ने निर्णय कर लिया था कि यह चोर है परन्तु इस वेशधारी क्षुल्लक का उपहास न हो जाए अन्यथा लोगों का गुणवान अर्थात् रत्नत्रय गुणधारक पुरुषों पर से विश्वास उठ जाएगा, ऐसा सोचकर गुणानुराग वश बोले - अरे सिपाहियों! इन क्षुल्लक को परेशान क्यों कर रहे हो? मेरे कहने से यह मणिरत्न ला रहा था और तुम लोग उसे चोर समझ बैठे। सेठ के वचन श्रवणकर सभी शांत व लज्जित हो गए क्षुल्लक और सेठ को प्रणाम कर क्षमा याचना पूर्वक घर वापिस लौट गए। पश्चात् एकात में सेठ ने चोर को बहुत समझाया। पुन इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ऐसी प्रतिज्ञा दिलाकर उसे छोड़ दिया। यह कहलाता है - गुणानुराग।

गुणानुरागी केवल गुण प्रशंसक होता है। वह गुणानुराग के रथ पर सवार हो शीघ्र शिव पत्तन को प्राप्त करता है। गुणानुरागी दरिद्र होते हुए भी सुशोभित होना है। किन्तु गुण - द्वेषी अनेक रत्न युक्त होता हुआ भी बेरूप है। जीर्ण - शीर्ण वस्त्र भी नेत्रवान की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन नेत्रहीन अधे को स्वर्ग के अनुपम सौंदर्य शाली दिव्यालकार भी सुशोभित करने में असमर्थ होने हैं। अतः श्रेष्ठि जिनदत्त जैसा गुणानुराग प्रत्येक मानव को प्राणिमात्र के प्रति रखना चाहिए, यही मानवीय कर्तव्य है। इससे सम्पददर्शन निर्मल और पुष्ट होता है।

शास्त्रश्रवण - मानव जीवन के वृक्ष पर लगा हुआ अंतिम फल

मन भावों के उतार - चढ़ाव की परेशानियों से उद्वेलित न हो, सदा सतुलित रहे इसके लिए तत्त्वज्ञान की महती आवश्यकता है। पर ध्यान रहे। उसमें सदेह को अवकाश न हो, क्योंकि सदेह - ज्ञान अनिर्णयात्मकता का प्रतीक है। सदेह होने पर व्यक्ति फिसल सकता है। इसलिए सोमदेव सूरि 'नीतिवाक्यामृत' में रेखांकित करते हैं कि 'वरमज्ञान नाशिष्ट जन सेवया

विद्या।' ज्ञान, विद्या लाभ गुरू-मुख से ही श्रेष्ठ है। दुष्ट सगति से ज्ञान प्राप्त करने से तो अज्ञानी रहना श्रेष्ठ है। क्योंकि 'अल तेनाकृतेन यत्रास्ति विषससर्ग ?' उस अमृत से क्या लाभ जो विष मिश्रित हो ? समीर जिस सुरभित-दुरभित देश को स्पर्श करती है तदनुकूल सुगन्धित-दुर्गन्धित हो जाती है, ज्ञान भी जैसी सगति पाता है वैसा ही रग लाता है। जैसा लोकप्रसिद्ध है कि खानि से उत्पन्न मणि सस्कार से अत्यंत उज्ज्वल हो जाती है वैसे ही गुरूमुख से निसृत शास्त्र रूपी अग्नि से अशुद्ध मानव मणि दैदीप्यमान हो उठती है। अतः शास्त्र श्रवण एक ऐसा विस्तृत वितान है जिसकी शीतल छत्र-छाया में अनेकानेक भव्य आत्माएँ अपने अज्ञान ताप को शांत कर सुखपूर्वक विश्राम करती हैं।

मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष उक्त षट्फलो से सहित है। उस पर विवेक, दया, क्षमा, सतोष, सत्य, सदाचार, ज्ञान, शुभदान, निरहकारता, पवित्रता, मित्रता, ऋजुता, कृतज्ञता, सुशीलता, शूरता, धैर्य, त्याग आदि गुण रूपी विहग सदा चहकते रहते हैं। किन्तु इन फलो से रहित जीवन वृक्ष पर कोई भी गुण रूपी पक्षी आना नहीं चाहता। जैसे विद्या मनुष्य को विभूषित करती है वैसे ये षट्फल मानव जीवन को सनाथ करते हैं। गुणों से मनुष्य गौरव को प्राप्त होता है।

भक्ति के उठते हुए सरगम

भक्ति के उठते हुए सरगम भक्त की चेतना को ऊर्ध्वमुखी बना, जीवन वीणा को स्वर-ताल दे सब ओर से सुरभित, आनंदित कर जीवन में नित-नवीन ज्योति प्रदान करते हैं। भगवत् पद की ओर अग्रसर कर शाश्वत सत्ता से मिलाते हैं, जो कहलानी है शुद्ध अरहन्त भक्ति।

अर्हद् भक्ति माता वेदनीय का प्रबन्ध कर जन-जीवन में सुख-शान्ति का वातावरण स्थापित करती है तथा आयु, विद्या, यश, बल और सम्मान की वृद्धि करती है। जगत प्रसिद्ध हनुमान की रामभक्ति उन्हे हर स्थिति, हर घड़ी में वरदान सिद्ध हुई एव धरती पर एक उत्तम आदर्श बन गई, जिसे आज सारा विश्व आचरण में ला रहा है। सचमुच ही अहंकार रहित भक्ति भक्त को भगवान बना देती है।

भक्ति के लिए कोई खास स्थान और तिथि की आवश्यकता नहीं

होती, क्योंकि भक्ति श्रद्धा का शुद्ध रूप है निर्गन्ध सत हमारी श्रद्धा के जीवत केद्र हैं। जहा मानव अपने विकारो को विसर्जित कर बुराईयो से बचता है। जिनके श्रीचरणो की स्मृति मात्र से विघ्न, बाधाए पलायन कर जाती है। डाकिनी - शाकिनी, भूत आदि बहिरंग दैहिक समस्त भय दिन रहते असत् हो जाने है। सर्पो द्वारा सताया गया प्राणी स्वस्थ, निर्विष हो जाता है।

महाकवि सेठ धनञ्जय जब भगवत् भक्ति मे लीन थे, उस वक्त उनके इकलौते बेटे को सर्प ने दश कर दिया, वह मूर्च्छित हो गिर पडा। परिणामस्वरूप परिवार मे कोहराम मच गया। सेठ भक्ति मे तल्लीन थे और इतने तल्लीन कि उन्हे इस बात का जरा भी अहसास नही हुआ उनकी अर्द्धांगिनी ने कुपित - दुखित हो मृतप्राय पुत्र को मंदिर मे ही भगवत् भक्ति करते सेठ के पैरो पर रख दिया किन्तु धनञ्जय सेठ जरा भी विचलित नही हुए, और दुगुने उत्साह से भक्ति मे तल्लीन हो गए। उन की निष्काम भक्ति ने पुत्र के विष को निर्विष कर दिया। सेठ की पत्नि अत्यंत प्रभावित हुई। अपने स्वामी द्वारा नि काक्ष भक्ति का प्रभाव देख और अपने पति की आरती उतारने लगी।

महानुभाव। भक्ति सदा निष्काक्ष ही होना चाहिए। निष्काक्ष भक्ति भक्त को सदा वरदायिनी हुआ करती है। आचार्य मानतुग 48 तालो के भीतर राजा भोज द्वारा बद किए गए थे किन्तु वे अपने प्रभु मे लीन हो गए और समस्त ताले तड-तड करते हुए टूट गए। भक्ति का माहात्म्य देख राजा भोज ने वीतराग धर्म को स्वीकार कर किया। अत आप भी भगवन् भक्ति कीजिए किन्तु बिना किसी अपेक्षा के, तो जीवन धन्य हो जाएगा। आ० समन्तभद्र जैसे तार्किक उद्भट्टाचार्य, आप्त की स्तुति रूपी सागर मे अवगाहन करते हुए अपने पाप मल प्रक्षालित करते रहे। यदि मनुष्य अपने जीवन रूपी वृक्ष पर लगे देवार्चना, गुरोपासना, जीवदया, सुपात्रदान, गुणानुराग एव स्वाध्याय (शास्त्र श्रवण) जैसे षट महान मधुर फलो को भक्ति पूर्वक यावज्जीवन चखता रहे तो उम्मे किसी दु ख, सकट, विपत्ति की भयावनी छाया छू नहीं सकती। ऐसा प्राणी ही सदा सर्वदा शान्ति मय सुखद जीवन का पात्र होता है।

नारी : तरुवर की सघन छांव

क्षीर समुद्र की लहरो में अमृत और विष दोनों पाये जाते हैं। समीर के मृदु झोके से उत्पन्न लहर मृदुस्पर्शी एवं सुखावह होती है, किन्तु वे ही लहरे अनिल के तीखे झोके एवं प्रचण्ड पवन अथवा चक्रवात जैसी सर्वांतक वायु के सम्मिश्रण से विषतुल्य अर्थात् जीवनघाती हो जाती है। तद्वत् नारियो में भी अमृत यानि सुख देना एवं विष अर्थात् दुख देना, दोनों तत्त्व विद्यमान हैं। एतावता नारी मृदुता और क्रूरता का कुल जोड़ है।

नारी का हर्ष . मगल का कारण

जनश्रुति है देवता भी उसी गृह को अपने आवास से मगलमय करते हैं, जहाँ भारतीय गौरव का प्रतीक नारी को कमल पत्र के अग्रभाग जैसे कोमल हृदय से अपनी हृदयस्थ मृदुता को लुटाने का पूर्ण अवसर मिलता है। देवोपभुक्त अमृत प्रसाद भी वही बरसता है जहाँ नारी को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। जहाँ एक ओर नारी के नेत्रों और अधरो की मृदु मुस्कान पर ही घर की सारी खुशियाँ निर्भर हैं। उसके चरण-क्रम में सारा स्वर्गी वैभव लुण्ठित है। अप्सराएँ छाया की तरह किकरी हैं, सम्पदाएँ दासवन्त कार्य करती हैं। वही दूसरी ओर नारी के नेत्रों एवं अधरो की क्रूरता पर गृह महारौख नरक का दल-दल, तम-तम तमकता अधिकार एवं प्रेतों की ताण्डवी नीला-स्थली मात्र बनकर शेष रह जाता है। परिवार का उत्कर्ष-अपकर्ष नारियो की मुष्टि में है। जहाँ जिस कुल में नारियाँ शोकमग्न रहती हैं, उस कुल का त्वरित विनाश हो जाता है एवं जिस कुल में नारियाँ हर्ष मय रहती हैं, उस कुल में सदा उत्कर्ष एवं मगल ही मगल घटता है।

नारी को पुरुष समाज ने स्त्री, महिला, अबला, कुमारी, सुता, दुहिता, वधु, पत्नी, भार्या, कामुकी वल्लभा, दैवी, प्रिया, अगना, जाया, माता इत्यादि अपनी सुविधानुसार अनेक नामों से पुकारा है और पुरुष के कर्मठ पौरुष ने सदा उसके हृदय पर शासन किया है। उसकी इच्छाओं को स्वेच्छाओं में केन्द्रित किया है। नारी को 'मन्त्री' कहने वाले लोगो ने कभी उसे मन्त्रणा का खुला

अवसर नहीं दिया। उसे सदा पति आज्ञा की चाबी भरी गुडिया समझा गया है, जबकि नारी के अभाव में नर अधूरा है।

‘नर’ शब्द के चरित्र में दीर्घत्व, वृद्धि अर्थात् ‘आ’ एव शक्ति बीज ‘ई’ कार अनुपस्थित है। किन्तु नारी शब्द की ध्वनि कहती है मेरे साथ ‘अ’ जो अव्यय शक्ति और बुद्धि का परिचायक है, सारस्वत बीज का जनक, माया बीज के साथ-साथ कीर्ति, धन एव आशा का पूरक ‘अ’ की वृद्धि रूप ‘आ’ कार जुड़ा हुआ है, वह बड़ा वैज्ञानिक है। मत्र शास्त्रानुसार इसे वायु तत्व बीज सजक भी कहा है। ‘आ’ मेरा अभिन्नावयव है तथा शिवत्व प्रतीक, शक्ति बीज, अमृत बीज की मूल कार्य साधिका, स्नम्भक, मोहक, जृम्भक, गुण बीज एव तेजो बीज रूप ‘ईकार’ मेरे पीछे मुझे सभाते खड़ी है। जब ‘नर’ शब्द अपने मूल स्वरूप में, अपने अस्तित्व में किसी और के अस्तित्व को स्वीकारता है तभी उपर्युक्त ‘आ’ और ‘ई’ गुण सपन्न बीज मत्रो के संयोग से ‘नर’ ह्रस्व, हलका नहीं होता प्रत्युत उसकी अस्मिता अपना पृथक् अस्तित्व रखती है।

नारी का हाथ, नारी का हृदय, एव अमृत-प्लावित मृदुता उसके साथ है, जो अपनी मृदु मुस्कान के साथ अपने स्वरूप का उद्घोष करती है। ‘न अरि यस्या सा नारी’, ‘अथवा या न अरि यस्य कस्यापि सा नारी’। जैसे वायु की अपनी कोई सुगंध नहीं होती, वह जैसा सम्पर्क पाती है वैसे ही मुरभिन-दुरभिन होकर बहती है। उसी प्रकार नारी की स्थिति है। वह कभी स्वन कुपथ पर नहीं चली उसने भी पुरुषों से बाध्य होकर कुपथ पर चलना सीखा है। उसके स्वयं के पाद-निक्षेपो ने तो सदा सुपथ पर ही गमन शील हो प्रतिष्ठार्जित की है। परतत्र होकर ही उसमें प्रतिपल पापभीरुता पलती है। वह पलभर भी पाप पालडी भारी नहीं होने देती यदि ऐसा न होना तो आप ही बतलाइए उसका नाम भीरु क्यों पड़ा ?

नारी की आखे करुणा की कटोरी

नारी की आखे करुणा की कटोरी है, जो शत्रुता से अनछुई है। इन धृति धारिणी जननियों ने जिदगी के प्रति उदासीन पुरुष के बुझते शौर्य दीप

मे सदा ही साहस और उत्साह की घृताहुतियों दी है। आधार के भूखो को आधार देती हुई उनमे अपूर्व आस्था जागृत करती है एव गन्तव्य के सम्यग्दिग्दर्शन मे अनूठी पथप्रदर्शिका का कार्यवहन स्वय करती है। परिग्रह, आग्रह और विग्रह पीडा से जिनकी सयम की जठराग्नि मद पडी है, ऐसे लोगो को 'इच्छा निरोध' (जिसमे से स्नेह, राग निकाल दिया है ऐसी) औषधि पिलाती है। पक्ष मे (जिसमे से नवनीत निकाल दिया गया है) ऐसी मठ्ठा महेरी निर्विकृति रूप औषधि पिलाकर उसकी सयमाग्नि को उदीप्त करती है, इसलिए वे महिला कहलानी है। महिला के पास 'इ' और 'आ' क्रमश अग्नि और वायु तन्व सजक बीज विद्यमान है। महि की 'इ' से वह सयम - अग्नि को उदीप्त करती है तथा 'ला' के 'आ' से उसमे प्राण वायु का सचार कर ध्यान की ओर अग्रसर करती है।

भोगो मे आकण्ठ निप्त पुरुषो को नारी समाज ने सदा सावधन कर पतन की राह से बचाया है। कटी पतग की तरह निराशाओ से टूटे - पुरुषो को नारियो ने आशाओ की गाठ बाधकर उत्तुग ऊचाईयो का दर्शन कराया हे। मुधाहार तुन्य, विशुद्ध शीला, धर्म कल्पवृक्ष रूप धर्म निष्ठा नारियो ने पुरुषो की चिन्तवृत्ति को विगत की दशाओ, अनागत की आशाओ से पूर्णत हटाकर आगत मे लाकर खडा किया है। राजा श्रेणिक के 'सम्यक्त्व लाभ' एव नीर्थकर प्रकृति के बध मे रानी चेलना की भूमिका को ही प्रथम श्रेय जाना है।

वृद्ध परम्परा ने अनुभूत सच ही कहा है कि जो कुछ सयम की छाया, प्रातिच्छाया पुरुषो मे दृष्टिगोचर हो रही है, वह सब धर्मशीला नारी के धार्मिक सम्कारो की फलश्रुति है।

श्रुतियां सदेश देती हे। 'नारी गुणवती धने स्त्री सृष्टेरग्रिम पदम् - अर्थात् गुणवती स्त्री नारी जानि मे अग्रगण्यनीया है। विपद्ग्रस्त पुरुष नारी का हाथ छोड सकना ह, छोड देता है, किन्नु नारी कभी पुरुष का साथ नही छोडती। नारी मे यदि एक छोटा सा भी दुर्गुण पुरुष की दृष्टि का विषय बन जाता है तो पुरुष उसे या तो जगल मे छोडवा देता है, या घर से निकाल तलाक दे देता है, किन्नु दमयन्ती ने द्यूत मे सर्वस्व हारे महाराज नल का साथ नही

छोडा। बन्धुमती ने वेश्यासक्त चारुदत्त का घर लौटने पर पूर्ववत् सत्कार सुरक्षित रक्खा।

नारी सा चरित्र क्या किसी पुरुष मे देखा।

पुद्ग के लिए प्रस्थान करते हुए पवनजय के 'अमगलमुखी' कुलटे। मगल बेला मे अमगल मुख क्यो दिखाती है, वाक्-वाण एव पाद प्रहार को अजना यह सोचकर सहन कर गई आखिर मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो बारह वर्ष से पतिदर्शन से वंचित मुझे पाद प्रहार के बहाने पति का चरण स्पर्श तो हुआ एव मेरे तरसते कर्ण पुटो मे अमृत तुल्य कुछ शब्द तो पडे। मानसरोवर तट से रात्रि मे मित्र सहित छुपकर आये पवनजय का उसने स्वागत ही किया। पवन से प्रश्न नही किया, न ही व्यग किया कि प्रभात मे अमगलमुखी कहनेवाले रात्रि मे अमगला का मुख देखने क्यो आ गए ?

पवनजय की इच्छा पूरी करने के बाद अजना ने पवनजय के चरणो मे सिर रखकर सिर्फ इतना ही कहा- हे आर्यपुत्र! मेरे किस अपराध ने आपको मुझे परित्यक्ता घोषित करने के लिए बाध्य किया ? क्रूर कर्म को अभी इतने से सतोष नही हुआ। अपने पति द्वारा आरोपित बीज को उसने सतर्कता पूर्वक सुरक्षित रखा। पति एव पुत्र की शुभ दर्शनेच्छा से कठोरतम यातनाए सहती हुई जगल मे जीवन धारण किये रही, किन्तु कभी स्वप्न मे भी पति के प्रति ग्लानि का भाव उसके हृदय मे नही जन्मा। क्या ऐसा चरित किसी पुरुष नायक मे देखा है ? पति के लिए शील, सन्तान के लिए ममता समाज के लिए नैतिक सदाचार पूर्ण गौरव, विश्व के लिए, दया और जीव मात्र के लिए अपने लक्ष्य मे करूणा सजोकर रखने वाले प्राणी का नाम ही नारी है।

यदि हम यह कहे कि सूर्य जैसा तेज, चन्द्रमा जैसी शीतलता, समुद्र जैसा गाम्भीर्य, पर्वत जैसी दृढता, पृथ्वी जैसी क्षमा, आकाश जैसी विशालता और वृक्षो जैसा त्याग यदि ये समस्त गुण एक ही स्थान पर देखना है, तो नारी के हृदय को देखिए। तो कोई अत्युक्ति न होगी अर्थात् नारी मे वे समस्त गुण विद्यमान है, जो अन्य प्राणियो मे दुर्लभ ही नही वरन् मुश्किल है।

सच ही किसी ने कहा है-

नारी मे अति उज्ज्वल सतीत्व,
 उज्ज्वल सतीत्व मे महातेज।
 उस महा तेज के दीपक मे,
 नारी रखती है रवि सहेज।।
 उस औरो को स्वजन बना लेती,
 देखो स्वजनो का सघ छोड।
 औरो का सदन बसा देती,
 प्रिय जन्म सदन सबध तोड।।

'नु नरस्य वा धर्म्या नारी' नर का धर्म ही नारी है अर्थात् नारी की सुरक्षा पुरुष का धर्म है।

'स्थानभृष्टा न शोभन्ते दन्ता केशा नस्वा नरा ।
 इति विज्ञाय मतिमान्स्वस्थान न परित्यजेत्।।'

दाँत, केश, नख और मनुष्य यदि अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते है तो वे शोभा नही देते, अस्तु इस तत्व को भली भाँति समझकर बुद्धिमान पुरुष को अपना स्थान, कर्तव्य, धर्म नही छोडना चाहिए। किन्तु आज अर्थप्रिय पुरुष के सामने नारी धर्म की रक्षा के प्रति च्युताच्युत का प्रश्न कोई महत्व नही रखता। इसलिए सम्प्रति मे घर-घर मे गृह युद्ध छिडा हुआ है। गृहस्थ-धर्म धर्मसकट मे पडा कराह रहा है। लोग भले ही अपने को सद्गृहस्थ माने किन्तु यह उनका भ्रम मात्र है चूँकि वे स्वस्थ सद्गृहस्थ धर्म की परिभाषा नही जानते। आचार्यों ने गृहस्थ धर्म निम्न प्रकार निरूपित किया है।

सानन्द सदन सुताश्च सुधिय कान्ता प्रियालापिनी।
 इच्छापूर्तिधन स्वयोषिति रति स्वाज्ञापरा सेवका ।।
 आतिथ्य सुरपूजन प्रतिदिन मिष्ठान्न पान-गृहे।
 साधो सगमुपासते च सतत धन्यो गृहस्थाश्रम ।।

जिस गृहस्थाश्रम मे आनन्दपूर्ण गृह, बुद्धिमान पुत्र, प्रियवदा स्त्री, इच्छापूर्ति के लिए पर्याप्त धन, अपनी पत्नी से प्रीति, आज्ञाकारी सेवक, अतिथि-सत्कार, देव-पूजन, प्रतिदिन मधुर भोजन तथा सत्पुरुषो के सग-सत्सग का सुअवसर सदा सुलभ होता है वह धन्य है।

भार्याहीन गृह वनम्

पद्मपुराणकार रविषेणाचार्य ने गृहस्थाश्रम को परम पवित्र एव गृह को सदा तीर्थ के समान कहा है-

‘गृहस्थाश्रम पुण्यतम सर्वदा तीर्थवद्गृहम्’।

वृहत्पराशर संहिताकार भी कहते हैं-

न गृहेण गृहस्थ स्याद् भार्याया कथ्यते गृही।

यत्र भार्या गृह तत्र भार्याहीन गृह वनम्।।

केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं होता, पत्नी के साथ रहने से मनुष्य गृहस्थ कहलाता है। जहाँ भार्या है वही घर है, भार्याहीन गृह तो वन तुल्य है। मध्यकालीन कवि ने तो यहाँ तक कह डाला है ‘बिन गृहिणी घर भूतो का डेरा’। जिस कुल में स्त्री-पुरुष परस्पर एक दूसरे से सतुष्ट रहते हैं उसका अवश्य कल्याण होता है। क्योंकि जब पुरुष नारी को अर्द्धांगिनी के रूप में स्वीकारता है और अपने आधे अंग जैसी सुरक्षा करता है तब वह अर्द्धांगिनी नारी अपने पुरुष का सर्वांग क्षेम चाहती है। उसके जीवन रथ का उत्तम सारथ्य करती है। ससार में जिसका कोई सहायक नहीं उसकी पत्नी उसको जीवन यात्रा में साथ देती है। ‘**असहायस्य लोकेऽस्मिन् लोक यात्रा सहायिनी।**’

नर क्यो शक्तिमान है ?

दुर्भाग्य है देश का, कि ये नीनिया न जाने किस अन्ध गुहा-गहरो में खोनी चली जा रही है। आज नारी-पुरुष के बीच की आर्त्मीयता-सवेदना कहीं विलुप्त होती जा रही है। क्यो आज आदमी आदमी नहीं, उसका अपभ्रंश मात्र शेष रह गया है। गृहस्थाश्रम में रहने हुए जिस पति-पुरुष को जीवन सगिनी की ओर से सहयोग नहीं मिलता वास्तव में वे अभाग्य हैं। नारी, भावना के राज्य की दुर्बल प्रजा नहीं है वह भावना के साम्राज्य की साम्राज्ञी है। वह विधाता का वैभव है, मानवता का मानदण्ड है। स्त्री सौन्दर्य का आकर, कोमलता की पराकाष्ठा है, और है प्रेम का पर्वत। स्वर्ग के समीरण का नृत्य उसके नूपुरों की झकारों में सन्निहित है। नारी महान शिव का मनोहर रूप है। महाशक्ति रूप नारी की शक्ति, उसका खून, दूध एव मांस पाकर ही मनुष्य शक्तिमान

है। 'कहना नहीं, करना' उसका मूलमंत्र है। यदि वह कार्य न करे तो ससार अचल हो जायेगा।

जग जीवन पीछे रह जाये,
यदि नारी न दे पाये स्फूर्ति।
इतिहास अधूरे रह जावे,
यदि नारी कर न पाये पूर्ति
ससार महा सागर अपार
नारी सागर मे बनी नाव
जीवन की उष्ण दुपहरी मे
नारी तरुवर की घनी छांव।।

महानुभाव! जैसे चिड़िया एक पख से नहीं उड़ सकती वैसे ही नारी के अभाव में नर जीवन नहीं चल सकता। नारी कहती है मैं पढ़ती हूँ सतान को शिक्षित करने एव पति के क्लान्त मन की शान्ति के लिए। मैं गाना - बजाना सीखती हूँ शौकीनो की शान, लालसा पूर्ति के लिए नहीं, प्रत्युत हृदय को कोमल बना उसमें पूर्णता भरने के लिए। मैं नृत्य सीखती हूँ, लोक रजन के लिए नहीं, अपितु जग को नचाने के लिए। ध्यान रखना मैं अपत्य जनती हूँ, आदर्श महामानव बनाने के लिए। मैं गुलाम पैदा नहीं करती हूँ। मैं आपत् - विपद सब कुछ सहन करती हूँ कारण मैं सहना जानती हूँ। मैं मनुष्य को अपने अक मे दुलार कर मनु बनाती हूँ, क्योंकि मैं आदर्श सृजन जानती हूँ। लोगो ने मुझे 'कामुकता की काल कोठरी' कह कर पुकारा है, यह मुझे अस्वीकार है, तथापि मैं उन पर क्रोध नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह उनका क्रोध है। पुरुषो के पास विध्वंसक क्रोध को शालीन कर्तृत्व मे परिणत करने की क्षमता का अभाव है। मैं यह भी सम्यक् प्रकारेण जानती हूँ कि उनका यह कथन अहेतुक है यह उनके भावो की भावुकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

हजार पिताओ से श्रेष्ठ - एक माँ

नारी कहती है, मैं अपने सबध मे अब और कुछ कहना उचित नहीं समझती। अन्यथा पुरुष समाज इसे आत्म - शासा समझकर मेरा मजाक उड़ा

देगे। तो लीजिए, अब मैं आपके समक्ष इतिहासकार ही प्रस्तुत करती हूँ। इतिहासकारों ने माता, पिता, समाज, लौकिक विद्या गुरु एव लोकोत्तर शिक्षा प्रदाता लोकोत्तर गुरु। इस प्रकार पाच गुरु माने हैं। इन पाच गुरुओं की गणना में सर्व प्रथम माता का नाम स्मरण किया गया है -

‘गुरुगण गणनारभे प्रथमैव पतति कठिनी सभ्रमा मातुश्च।’

ऐसा ही भाव मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में भी दृष्टव्य है -

‘उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शत पिता।

सहस्र तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।।’

अर्थात् बड़प्पन की दृष्टि से दश उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है। सौ आचार्यों से बढ़कर एक पिता है एव हजारों पिताओं से बढ़कर एक ‘माता’ होती है। मान्टेसरी का मन्तव्य भी यही है।

A good mother is better than hundred teachers

नारी कामुकता की काल कोठरी नहीं

नारी समाज की रीढ़ है। उसके विविधायाम हैं कन्या, कुमारिका जो आचार्यों द्वारा मंगल रूप में स्वीकृत है कण्ठा मंगला - कन्यकाश्च मंगला’। जो माता - पिता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा सस्नेह पालनीया है। स्वसा के रूप में भ्राता द्वारा रक्षणीया है। भार्या के रूप में कामुकता की काल कोठरी नहीं किन्तु अभिनन्दनीया (सब ओर से आनदनीय अर्थात् आनन्द पात्र) एव माता के रूप में सदा - सदा से पूज्या अभिवदनीया रही है। अस्तु नारी किसी भी रूप में हेय अथवा उपेक्षणीय नहीं है। इन तमाम तथ्यों से आईना की तरह जाहिर है कि उसके हाथों को सबल बनाये बिना मानव जाति का उत्कर्ष असंभव है? यहाँ महाराज मनु का एक बोध वाक्य ज्ञातव्य है, ‘जिस दुष्ट के व्यवहार से नारी की आँखों में से सग्रहणीय दुर्लभ अश्रु बहते हैं वह देवता के दावानल से भस्म हो जाता है। एतदर्थ नारी की अस्मिता को अखण्डित, सुरक्षित रखते हुए उसके रिक्त अचल को मान - सम्मान से आपूरित कर स्वयं के, नारी एव देश के मस्तक को स्वाभिमान से समुन्नत बनाने की अविचल चेष्टा देश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए।

किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया

भ्रमण सस्कृति के अमर गायक, विशुद्ध सौन्दर्य-वादी आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्द ने हमारी उस कहानी को कहा है जो न केवल हम सबके जीवन की कहानी मात्र है, प्रत्युत सत्य तथ्य भी है- वे कहते हैं-

“सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा।

एयत्तस्सुवलभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स।।”

जगत्त्रयवर्ति शरीरधारियों के द्वारा ये काम-भोग, बधविषयक कथाये कर्णगत हुई है, परिचय भी हुआ है, एव अनुभूत भी हुई हैं, एतदर्थ सुलभ है किन्तु आत्म-वैभव, एकत्व-विभक्त की कथा न कभी भ्रवण की है, न ही उनसे परिचय, साक्षात्कार हुआ है, एव न ही वे अनुभव का विषय बनी है, अतः वह दुर्लभ है। ससार वर्धिनी-सहभागिनी ऐसी कौन सी वस्तु इस सृष्टि पर अवशिष्ट है, जिसका आपने स्वाद न लिया हो।

सुनते थे जगत्गुरु भारत के त्रिवर्गी उत्तम जाति के लोग नियमत आजन्म शाकाहारी होते थे, किन्तु वे आर्य ही आज आर्य वृत्ति को छोड़ आसुरी, राक्षसी वृत्ति अपनाने में तत्पर नजर आने लगे हैं आसुरी वृत्ति की जघन्यतम स्थिति में पहुच आज वे उच्चवर्गीय लोग 'नर मास' का भी स्वाद लेने लगे हैं।

मैं समझता हूँ ऐसा कोई जीव नहीं जिसने सासारिक एव ससार-सवर्धक सभी भोगों को न भोगा हो, अनुभव न किया हो। अथवा तमाम पदार्थों के बाह्य स्वरूप का व्यवहार-नीति से साक्षात्कार न किया हो। आज सभी के लिए एक बात समझना अत्यावश्यक है, वह यह कि हमारे इस दुर्लभ नर देह में जो इन्द्रिय और अनिन्द्रिय के षट् द्वार खुले हैं, उनका सदुपयोग हो रहा है अथवा दुरुपयोग। सम्प्रति में उनकी स्थिति किमात्मक है। षट् द्वारों से प्रविष्ट पदार्थ हमारे भीतर सगतियों पैदा कर रहे हैं, अथवा विसगितया निर्मित कर जीव की दुर्गति कर रहे हैं। इन द्वारों से क्या गदगी मात्र अन्त आयात हो रही है या कि अन्तर्प्रविष्ट गदगी, दुर्गन्ध बाहर भी निर्यात हो रही है। क्या हमारे 'सोच' ने, मन और इन्द्रिय रूपी खिडकियों पर 'एगन्नास्ट फेन' लगा रखे हैं अथवा नहीं, इत्यादि अनेकानेक प्रश्न रूपी दैत्य हर ससारी

प्राणी के समक्ष प्रश्नचिन्ह बनकर खड़े हैं।

अनिवार्यता है इन प्रश्नों का समाधान देने की, इनके चरित्र को जानने की, एव जानकर आचरणात्मक रूचि पैदा करने की। विचार मात्र कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आचरण विहीन विचार तो केवल गर्भपात जैसे है। आप जैसा Interest पैदा करोगे, वैसा ही वातावरण निर्मित होगा। किसी दिन जहा हम बैठे हैं वहा पर गदगी का ढेर रहता होगा लेकिन जब से धर्म देशना का समारंभ हुआ, गन्दगी नजर नहीं आ रही है। गन्दगी होती तो शायद आप बैठ भी न पाते, न सुन समझ भी पाते। लेकिन आपकी शुचिता की द्वैधता मुझे आश्चर्य में डाले हुए है, आखिर इतना गभीर मौलिक विरोध क्यों? बाह्य स्थल स्वच्छ चाहिए, लेकिन जहा धर्म का श्रवण, चिन्तन, मनन, ग्रहण, अनुभवन एव आचरण होना है, वहा वासनाओ, इच्छाओ, कामनाओ और विकारो की गन्दगी के असख्य ढेर सड़ रहे हैं।

जैसे आपने इस प्राङ्गण को स्वच्छ, शुचिमय बना लिया है। काश! वैसे ही भीतरी हृदयागन को स्वच्छ - शुचिमय कर ले तो आपकी अतरात्मा रामलीला मैदान बन जायेगी। जहा नित्य की आत्मराम एव शांति - सुमति सीता रानी की लीलाये होती रहेगी। यदि आपके मन में कोई आना चाहे तो वह तभी उपस्थित हो सकेगा, जब तुम्हारा दिल विराट हो। आपके 'दिल की विराटता' कामेन्द्रिय एव भोगेन्द्रिय द्वय ने छीन ली है।

ये हैं कामेन्द्रिय की वीभत्स कथाएँ

आचार्य जयसेन ने स्पर्श और रसना को कामेन्द्रिय एव घ्राण, चक्षु और श्रोत्र को भोगेन्द्रिय में परिगणित किया है। इन दोनों के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। भोगेन्द्रियो से कामेन्द्रिया अधिक खतरनाक है। विश्व के समग्र कलहो एव विध्वंसो में इसी की मूल, अह भूमिका होती है। 'काम' के कारण सर्व विनाश जैसी असख्य घटनाएँ इतिहास के गवाक्ष से झाक रही हैं। इसके पीछे पति - पत्नी को, पत्नी - पति को भी मरवा डालने में नहीं हिचकिचाते।

एक मार्मिक रूपक प्रस्तुत है, जो काम का परिणाम उद्घाटित करता है। रानी अमृता कुबड़े गीतकार पर आकृष्ट हो गई। प्रतिदिन राजा को सुला देने के पश्चात् अन्त पुर के निजी शयनकक्ष के गवाक्ष से गज शुण्डा द्वारा

उतरकर अश्वशाल में कूबड से मिलने जाया करती थी। किसी प्रकार राजा के ज्ञात हो जाने पर उसे अपनी भीठी-मीठी बातों में फसाकर नौका-विहार के लिए ले गई। शुगर कोटेड कुछ मिष्ठान खिला दिया, जिससे शनै-शनै राजा के आगोपाग चलने लगे और आखिर एक दिन उस कुलटा ने राजा को सरिता में धक्का देकर गिरा दिया।

ऐसे भी प्रसंग कथा ग्रन्थों में उल्लिखित हैं। एक राजा दुर्मेधष अत्यन्त शूरवीर था, रण-कौशल, कला-विज्ञ, न्याय-नीतिज्ञ पराक्रम में उसके शासन में उस जैसा अन्य कोई शूरवीर नहीं था। न्यायप्रिय नृप ने राज्य की सुरक्षा हेतु अभेद्य दुर्ग, कोट, खातिकाये बनवा रखी थी। शत्रु तो क्या उसकी श्वासोच्छ्वास भी दुर्ग के भीतर नहीं पहुँच सकती थी। दुर्ग प्रवेश का मार्ग राजा ने अपनी रानी को स्नेहवशात् बता दिया था। समीपवर्ती रूपसुन्दर राजा की प्रशंसा उसने अपनी दासियों से जैसे ही सुनी। वह उसके लिए व्याकुल हो उठी। रानी की दयनीय स्थिति से राजा चिन्तित थे, लेकिन लाख प्रयत्न के बावजूद भी बीमारी का पता न लगा सके। अन्ततः रानी ने अपनी चतुरा दूती को राजा रूपसुन्दर के पास भेजा। अपनी मनोव्यथा कहलवाई और आक्रमण के लिए प्रेरित किया। पन्द्रह दिन तक सेना दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकी। रानी ने जैसे ही सुना अपनी गुप्तचरी को कटक में भेजकर रूपसुन्दर राजा को दुर्ग प्रवेश का गुप्तमार्ग, भेद बतला कर अपने पति राजा दुर्मेधष को मरवा डाला, एव स्वयं खुशी-खुशी रूपसुन्दर की पट्टमहिषि बन गई।

ये हैं कामेन्द्रिय की वीभत्स कथाएँ। जिन्होंने सदा दुःख, आपदाओं का आह्वान किया है। इन्हीं द्वयेन्द्रियों की अर्चिष में सारा जमाना जल रहा है। **अष्टागुलाओं ने पराजित कर दी चतुरागिनी सेनाएँ**

आचार्य श्री कुन्दकुन्द कहते हैं, सारे अनर्थों की जड़ अष्टागुलाएँ हैं। चतुरागुला स्पर्शा, चतुरागुला रसना। यथा-

“चदुरगुला च जिक्का असुहा चदुरगो उवत्थो वि।

अट्टगुल दोसेण दु जीवो दुक्ख खु पप्पोदि।।”

चार अगुल की कामेन्द्रिय के कारण आयरन, स्टील में कहलाने वाला फौलादी पुरुष चार टके की छोकरी के सामने घुटने टेक देता है। हथियार

डाल देता है। चतुरगुला के पीछे मुक्ति प्रदायिनी चतुरगिनी सेना, अरिहत, सिद्ध, साधु एव केवलि प्रणीत धर्म को भूल जाता है। महाराज दुष्यन्त की शकुन्तला से कौन अपरिचित है ? राजर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी मेनका के समक्ष तप च्युत हो गये उनकी साधना की बुनियादी जडे हिल गई। इन्ही दोनो के जघन्य कृत्य का परिणाम थी शकुन्तला।

स्पर्शा को बल देने वाली है रसना। इसके पीछे दुनिया मे भागमभाग मची हुई है। चतुरागुला रसनेन्द्रिय के कारण चतुरगिणी महा सेना दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को भूलकर प्राणी चारो महा दिशाओ मे अहर्निश ठोकरे खा रहा है। इसलिए कहा है जो काम का गुलाम है वह पैर की जूती है और जो रसना का गुलाम है वह सबका गुलाम है। यह रसनेन्द्रिय द्विकर्मिक है। खाकर कामेन्द्रिय विकृत करती है तो कृपाण की तरह कटु बोलकर कलह - क्लेशो को जन्म देती है। 'अतिभुक्तिरतीवोक्ति सद्य प्राणापहारिणी।' इस सर्वभक्षी राक्षसी रसना को जिसने जीत लिया वह सर्वेन्द्रिय जेता क्या ससार जित् हो जायेगा। रसेन्द्रिय देश है, शेषेन्द्रियाँ प्रान्त। किसी देश को जीत लेने पर शेष प्रात बिना जीते विजित हो जायेगे।

विवेक वारिधि का दिव्य रत्न, सतोष

आचार्य कहते है, जिस प्रकार नीरस, शुष्क वृक्ष पर विहग नही बैठते, उसे दूर से ही छोड देते है उसी प्रकार रसना विजयी को काम - पक्षी नही सनाता, कारण रसत्याग से तन - तरू शुष्क एव इन्द्रिया शिथिल हो जाती है। कृषक जानते है खेत मे हल चलाने समय कही कोई गड्डा भरना हो तो आसपास की मिट्टी सरकाकर गर्त पूरण कर काम निकाल लेने है, जर्मन - जापान से मिट्टी नही मगाते। आप चाहे तो 'सहज यथालब्ध' से उदरपूर्ति का काम निकाल सकते है। लेकिन आज आम आदमी भी विदेशी वस्तुए पसन्द करता है एव दूर - दराज के सभी देशो से वस्तुएँ आयात कर रहा है। स्पष्ट है इन्सान सहज प्राप्त से अतृप्त है और अप्राप्त के पीछे भाग रहा है, इसीलिए दुखी है।

सतोष जीवन का श्रृंगार है। यह वह ताज है जिसे सिर पर नही हृदय पर धारण किया जाता है। अशेष कामनाओ के दोहन मे सतोष से बढकर

अन्य कोई कारगर समर्थ-साधन नहीं है। मुक्ति मार्ग की प्रेरणा देने वाला इसके अतिरिक्त कोई उपकारी मित्र नहीं है। पुण्य प्रसाधक परिणामो का कल्पद्रुम सतोष ही है, विवेक-वारिधि से समुत्पन्न दिव्य रत्न है। आत्म वैभव के अधिपति बनने का प्रमाण पत्र है। कारण सतोष की ऊर्भिया जिसके हृदय सागर में अनवरत आन्दोलित होती रहती हैं उस पुण्यात्मा को पाप-पक स्पर्श नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि में सारे धन-वैभवधूलि समान है। उसे दुर्घटना होने का अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह अब न स्वार्थ को जियेगा न ही स्वाद को। अब वह जियेगा केवल स्वास्थ्य ... परम स्वास्थ्य के लिए। चूँकि अब वह जानने लगा है-

यतो न किञ्चित् ततो न किञ्चित्,
यतो यतो यामि ततो न किञ्चित्।
विचार्य पश्यामि जगन्न किञ्चित्,
स्वात्माऽवबोधादधिक न किञ्चित्॥

इसका अर्थ है, न यहा कुछ है, न वहा कुछ है। जहा-जहा भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, वहा कुछ भी नहीं है, विचार कर देखता हूँ, तो जगत में कुछ भी सारभूत नहीं है। वास्तव में आत्मानुभव से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है।

स्वास्थ्य के लिए जो अनिवार्य है, स्वच्छ-शुद्ध, निर्मल सात्त्विक आहार वह तो सहज मिल जायेगा, जो जीवन-यापन के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो असतोषी है, जिहा लम्पट है, वे स्वादेन्द्रिय की आज्ञा पर तन-मन दोनों से दौड़ पड़ते हैं एव उन्ही की पूर्ति सम्पूर्ति में जिन्दगी की सुख-शान्ति शून्य हो जाती है। यही है कामेन्द्रिय ससर्ग जन्य दुःखों की कहानी।

तोड़ दी मर्यादाओं की रीढ़ 'केबल' ने

अब जरा भोगेन्द्रियों की पत्तों को उद्घाटित कर देखिए! वहाँ कितने नट-नर्तन कर रहे हैं। घ्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय रूपी दीमक दिमाग को ही नहीं अनुदिन तन-मन को भी खोरखला कर रहे हैं। घ्राण की भूमिका भिन्न किस्म की है। चक्षु और श्रोत्र इन इन्द्रिय द्वय ने सारी मर्यादाओं की रीढ़ ही तोड़ दी है। तरह-तरह की मेट्रो टी०वी०, स्टार टी०वी०, जी०टी०वी०,

मल्टी टी.वी. ने तो मूल भारतीय सस्कृति का ढाचा ही बदल दिया है। आज घर - घर में ही नहीं कमरे - कमरे में 'केबल टी.वी.' आ गई है। जिन - जिन परिवारों ने टी.वी. से रिश्ता जोड़ा है उन - उन परिवारों में अशान्ति एव आपसी मन - मुटाव ने जन्म लिया है। वैमनस्यताएँ जन्मी एव पनपी हैं। मर्यादाएँ भग हुई हैं। कारण स्वच्छन्द वृत्ति के प्रसारक दूरदर्शन ने सभी को स्वच्छद बनने के लिए बल एव प्रेरणा दी है। केबल न केवल समय बर्बाद करता है, प्रत्युत पारस्परिक कुशल वार्ता, मेल - जोल सहानुभूति तथा एक साथ बैठकर सुख - दुख के आख्यानों के आदान - प्रदान करने वाले सुख को भी छीन लिया है।

ज्ञात रहे! ये इडीयट बाक्स आप के इर्द - गिर्द चक्कर डाल रहे हैं, सो इनके दुष्चक्र से अपने आपको बचाना होगा। दूरदर्शन के माध्यम से धन कमाना एक व्यापारिक चाल है। शासन के सामने आज धन ही प्रयोजन भूत तन्त्र रह गया है। धर्म या धर्म नीति से उसे कोई सरोकार नहीं। मानवों का दुर्भाग्य ही समझिए कि कौन हमें अपने स्वार्थ की ढाल बनाये हुए है यह समझने की सामर्थ्य, प्रजा उनके पास अवशेष नहीं है। मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य धनोपार्जन नहीं धर्मार्जन है, जो है सर्व सुखों का स्रोत। ये न्याय है कि धर्मशील की सन्निधि में, धनसमृद्धि उसी प्रकार दौड़ी - भागी जाती है जैसे सिन्धु के समीप सरिताएँ।

'छाया मध्याह्निकी श्री' धन सपदा मध्याह्निकी छाया सदृश है। लक्ष्मी चंचल न होती तो राजसिंहविष्ठा पर बैठने वाले नरेशों को पथ - भिखारी क्यों होना पड़ता। जैसे गुणों में कृतज्ञता दुर्लभ है तद्वत् त्रसत्त्व और उसमें भी नासिका एव चक्षु का प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। पचेन्द्रियत्व प्राप्त होना तो चतुष्पथ पर पड़ी रत्नराशि वत् दुर्लभतम है। सुरदुर्लभ मनुष्यत्व तथा इन्द्रिय सम्पदा (सयम साधिका) पाकर 'श्री एव भोगो' में गवाना अमृत कुंभ से पाद प्रक्षालन जैसा मूर्खता पूर्ण कृत्य है।

आवश्यकता है सुसंस्कारों की

शक्रेन्द्र को देखिए, तीर्थङ्कर बालक के जन्मोत्सव के समय अभिषेकोपरान्त 'आनन्द नाटक प्रसंग पर ताडव नृत्य करते हुए बालक का रूपान दो नयनाजलियों से करते हुए तृप्त नहीं हो सकने से अपने सर्वांग

मे सहस्र नेत्रों की रचना करता है, फिर भी अलौकिक रूप से तृप्त नहीं हो पाता। सहस्राक्ष अन्वर्थ सजावान् देवेन्द्र अपने नेत्रों सहित जीवन सफल कर लेता है, किन्तु आप दूर दर्शन के करीब बैठकर दुनिया भर की मार-काट, खून-खराबा, सोसाइट जैसे शालीन दिखने वाले कुटिलताओं के रंगीन विचित्र चित्र देखकर धन, स्वास्थ्य, समय, और न जाने क्या क्या गवाकर नेत्र ज्योति भी खो बैठते हैं। आचार्य कहते हैं यदि इन नेत्रों से प्रभु दर्शन किया होता तो नेत्रों के पावन द्वारों से पहुँचकर वह प्रभु दर्शन आत्म दर्शन का प्रबल प्रेरक निमित्त बन जाता और जीवन सफल हो जाता।

**‘अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य,
देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन’।**

दो वर्ष के नन्हे बालक से पूछो- बेटे! णमोकार मंत्र आना है तो फिल्मी गुडिया की तरह नकारात्मक सिर हिला देना है। कहता है, नहीं, मुझे तो फिल्मी गीत आते हैं। सुना दू। कभी-कभार मैं सुकुमार मनि बालको से पूछ लेता हूँ बेटे! क्या आपको चतुर्विंशति तीर्थङ्करो के नाम याद है। तो बालक कहना है ‘ममा- महाराज जी, किसके नाम पूछ रहे हैं?’ क्या अकल अमिताभ वगैरह के। वह चौबीस तीर्थङ्करो को नहीं जानता, न ही उनके नाम। देखिए! यह है आपकी भावी पीढ़ी की स्थिति, एव आप का दूषित चिन्तन वृत्ति का परिचायक प्रमाण पत्र।

महानुभाव! आपने इन्हे किस ज्ञान के सम्स्कार दिये। ये काम-भोग बंध की गाथाएँ तो सम्स्कार गन उसे सुलभ थीं। आवश्यकता थी मदानसा की तरह शुद्धोऽमि बुद्धोऽमि निरजनोऽमि समार माया परिवर्जितोऽमि जेमी एकत्व- विभक्त कथा के सम्स्कार दान की। क्या कहूँ और किम-किम से कहूँ, सारा जमाना इन कामादिक कथाओं में उलझ कर इस प्रकार अस्वस्थ हो गया है कि धर्मात्मन जैसा अनुत्तर पदार्थ उसे वैसा ही अर्चिकर हो गया है, जैसे पित्तज्वर वाले को शर्करा मिश्रित दुग्ध। जैसे-जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे इन्द्रिया शिथिल होती चली जाती है। किन्तु खेद है, उसकी वासनाएँ इन्द्रिय लिप्ताएँ अम्निका (इमली) के खट्टेपन की तरह बढ़ती चली जाती है। आश्चर्य तो देखो इन्द्रिया जरा में जीर्ण हो रही है और मन यौवन पूर्ण हो रहा है। जब आपके श्रवण और नेत्र काम नहीं करने तब

साप्ताहिक कथाएँ सुनने - देखने आप श्रवण यत्र एव नयन पर उपनयन लगाते चले जाते। एक व्यक्ति के पास चार प्रकार के उपनयन देखने को मिले। पूछने पर बताया, एक पास का है, दूसरा दूर का, तीसरा इन दोनों के ढूँढने का और चौथा 'शो' का, मैंने मिर पकड़ लिया, वाह रे महामानव! श्रवण स्वाद और शो के लिए कृत्रिम श्रवण यत्र लगवा लेते हो। असली दत्तपक्ति गिर जाने पर नकली दत्तपक्ति फिट करवा लेते हो एव चार - चार उपनयन का परिग्रह सग्रह कर आनंद लेते हो। ये सब क्या है?

कब तक स्वीकारोगे गुलामी ?

आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं - सज्जनानन्द दायिनी, मनोहारिणी, उभय लोक सुख प्रदात्री सत्पुरुषों की सत्कथा श्रवण करने वाले श्रवण ही वास्तविक श्रवण है, अन्य श्रोत्र तो विदूषक के कानों के समान केवल श्रवणाकार मात्र है। जिनके मस्तक में सत्पुरुषों की पवित्र कथा करने वाले वर्णाक्षर घूमते हैं वह मस्तक है 'अन्य मूर्द्धा न तु नारिकेल करक वत्' अन्य मस्तक तो नारियल के करक, कठोर - आवरण समान है। विशद चारित्र के कीर्तन रूप - शब्दावलियों के निसृत होने में सहयोगी दत्त पक्ति ही पवित्र है, शेष दन्तावलियाँ तो कफ निकलने वाले द्वार को रोकने वाले मानो कठोर कपाट ही हैं।

'चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेड़ये।'

इन्द्रियों की गुलामी कब तक स्वीकारोगे? जनश्रुति है, मन बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं कहना हूँ मन नहीं, मन के माध्यम में आप जो सोचते हैं। वह आपका सोच खतरनाक है। वही मन एव इन्द्रिय रूपी अश्वों की बल्ला ढीली कर उन्हें खतरनाक, भयावह मोड़ पर ले जाता है। जिन्होंने अपने चिन्तन को सभाल लिया उनका मन - इन्द्रियाँ मुष्टिगत हो जाती हैं। नृष्णा का ताप बर्फ की तरह विगलित हो जाता है। जैसे अग्नि और नकार का कोई रिश्ता नहीं वैसे ही नृष्णा और नृप्ति का कोई रिश्ता नहीं। नृष्णा का चरित्र कभी नृप्ति नहीं हुआ। नृष्णा पूरी करने वाला स्वयं पूरा हो गया, किन्तु वे अद्यत्त भी अपूर्ण हैं, 'नृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।' इन अमरेच्छाओं ने अमरेन्द्रों को भी मारा है। जीव की मदा चतुर्गतियों द्वारा दुर्गति की है। सकृदपि सद्गति पाने हेतु काम - भोग - बंध की कथाओं को विराम दो।

आचार्य गुणभद्र जी कहते हैं-

शरीर की अपेक्षाओं की पूर्ति संभव है पर मन की अनन्त आकाशाओं का गड्ढा सुमेरू पर्वत जितने विशाल स्वर्ण और रजत के पर्वतों से भी नहीं भरा जा सकता। मनुष्य की आकाशाएँ बड़ी हैं, सपने बड़े हैं। बड़े-बड़े साधक आकाशा में फँसकर अपनी साधना को धूमिल कर देते हैं। सग्रह की तीव्र आकाशा व्यक्ति को मृत्यु के कगार पर खड़ा कर देती है। छलनी को पानी से भरा जा सकता है पर अभिलाषाओं, इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। व्यक्ति की आकाशा रहती है कि वह रातों-रात धनाढ्य बन जाए। उसके लिए वह आकाश में सीढियाँ लगाने की बात सोचता है और समुद्र में सुरग बनाने की कल्पना करता है। सच है आकाशा का जगत बहुत बड़ा है, किन्तु आसक्ति की ग्रन्थि खुलने पर सग्रह का इलाज आपो-आप हो जाता है। पचेन्द्रिय व्यापार से हाथ खींच लो, एक बार अपने चिर को स्थिर कर लो।

महत्वपूर्ण कौन ?

महत्व वस्तुओं का नहीं है, वे दूसरों को भी मिली हैं। सर्प के मस्नक में मणि है। सीप के उदर में मोती है, भू-गर्भ में स्वर्ण-रौप्य का अक्षय भण्डार भरा पड़ा है। धन का स्वामित्व किसी के गौरव का चिह्न नहीं है। कला दृष्टि से मयूर की सर्वांगीण काया चित्रकला से भरपूर है। नृत्य भी उसे कितना सुन्दर आता है। भ्रमर-गुजन एव कोकिला-कूज कवियों के मन प्राणों में प्राणों की तरह बसी है, परन्तु इनका कोई सदुपयोग नहीं। आपके परिणत समग्र-ऐन्द्रिय सम्पदा एव तद्पुष्टि कारक अन्य सामग्रियों चरणों में नित्य नृत्यार्चन कर रही है, किन्तु महत्व इनका नहीं है। महत्व है भोक्ता और भोक्ता के उच्च विचारों का। जिन्होंने अपने उच्च विचारों से इन्हे हासिल कर अनेकश उच्छिष्ट कर वमन, विरेचन कर दिया है। क्या कभी किसी ने वमन का महत्व देखा-सुना है, उसे सभाला है, यदि नहीं तो उनका महत्व कैसा ? अपने ख्याल में विवेक का दीपक जलाओ कि महत्वपूर्ण कौन है भोक्ता या भोग्य पदार्थ ? भीतर खोजेंगे उत्तर मिलेगा। महत्वपूर्ण है एकत्व विभक्त की कथा जो सहज-सुलभ नहीं है, जो अविस्वादिनी एव लोकोत्तर सुन्दर है। जो है जीव से आज तक अजानी, अननुभूत है। ■■

धर्म वृक्ष पर फलते हैं सर्वेन्द्रिय सुख

धर्म की परिभाषा समझने में अनेक बार हमारे सामने कठिनाइयाँ आ जाती हैं। धर्म क्या है? आज के युग में उसकी परिभाषा सीमित शब्दों में नहीं की जा सकती। दर्शन की भाषा में धर्म की परिभाषा है- आत्मा की शुद्धि। साहित्य की भाषा में- जिसके द्वारा ज्ञान, आनन्द और शक्ति का विकास हो, वही धर्म है, तो मनोविज्ञान की भाषा में धर्म का अर्थ है- समता।

मूल तत्त्व है कषाय मुक्ति। जो व्यक्ति इससे मुक्त होना है, वही सही अर्थ में धार्मिक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, घृणा, हीन भावना की मनोवृत्ति आदि अधर्म हैं। धर्म उनके मन में टिकता है, जो शक्तिशाली है, पवित्र है भय रहित है। अभय, समता और क्षमाशीलता धर्म है। दूसरों की उन्नति देखकर सबके विकास की इच्छा करना धर्म है। मित्रता की भावना का विकास करना धर्म है। क्रोध नहीं करना ऋजुता, सरलता, मनोप धर्म है। दुनिया में कौन समर्थन नहीं करेगा इस परिभाषा का?

धर्म का विश्लेषण सही दृष्टिकोण में किया जाये तो निश्चिन्त रूप में स्वस्थ व सुखी जीवन बिताने का साधन मिल जाएगा। आइये धर्म के व्यापक स्वरूप पर विवेचनात्मक दृष्टिपात करें।

धर्ममय जीवन की कला

धर्म जीवन जीने की कला है- स्वयं सुख में जीने तथा ओरो को सुख में जीने देने की। जो विकारों में मुक्त रहना सिखाती है, वही जीवन जीने की सही कला है। वही शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म का स्वरूप बड़ा ही मंगलमय और कल्याणप्रद है। हम जब विकार विमुक्त होकर निर्मल चित्त में आचरण करने हैं तब स्वयं तो सुख-शान्ति भोगते ही हैं ओरो की सुख-शान्ति का भी कारण बनते हैं। इसके विपरीत विकारग्रस्त होकर मलिन चित्तजन्य आचरण में स्वयं तो मनापित होते ही हैं, अन्य के मनाप का कारण बनने के साथ-साथ समाज की शान्ति भी भंग करने हैं। मनो विकारों के बिना कोई भी शारीरिक या वाचिक दुष्कर्म संपन्न हो ही नहीं सकता। जब-जब हमारा मन विकार-विमुक्त और निर्मल होता है, तब-तब स्वाभाविक ही वह स्नेह और सद्भाव में मैत्री और करुणा से भर उठता है। उस समय न केवल स्वयं सुख-शान्ति का अनुभव करते हैं, अपितु परोक्षतः ओरो की भी सुख-शान्ति का कारण बनते हैं। हमारे निर्मल

चित्त की तरफे आस-पास के वातावरण को प्रभावित कर उसे यथाशक्ति निर्मल बनाती है।

सच पूछिये तो जीवन-मूल्यों के लिये ही तो धर्म साधना है। यदि धर्म के अभ्यास से जीवन-मूल्य ऊँचे नहीं उठते, हमारा लोक व्यवहार नहीं सुधरता, हम अपने लिये तथा औरों के लिये मगलमय जीवन नहीं जी सकते तो ऐसा धर्म हमारे किस काम का? धर्म इसलिये है कि हमारे पारस्परिक सबंध सुधरे। हममें व्यवहार-कौशल्य आवे और बढ़े। अतः शुद्ध धर्म यही है कि प्रत्येक व्यक्ति यही, इसी जीवन में औरों के साथ अपना व्यवहार-सम्बन्ध सुधारे।

धर्म सार्वजनीन है, इसलिये शुद्ध धर्म का सम्प्रदाय से कोई सबन्ध नहीं है, कोई लेन-देन नहीं है। शुद्ध धर्म का अभ्यासी अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिये ही धर्म का पालन करता है। धार्मिक जीवन जीने के लिये धर्म को भलीभाँति समझकर उसे आत्मकल्याण और परकल्याण का कारण मानकर ही उसका पालन करता है। धर्म का पालन दूषणों का दमन करने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रजापूर्वक उनका पूर्ण शमन और रेचन करने के लिये करता है। बहुजन के हित-सुख, मगल कल्याण और स्वस्ति-मुक्ति के लिये करता है।

धर्म तभी तक शुद्ध है, जब तक वह सार्वजनीन, सावदेशिक व सार्वकालिक है। धर्म का पालन यही समझकर करना चाहिये कि वह सार्वजनीन, सर्वहितकारी है। किसी संप्रदाय-विशेष, वर्ग-विशेष या जाति-विशेष से बंधा हुआ नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। धर्म की इस शुद्धता को समझे और धारण करे। निम्सार का अवमूल्यन हो, उन्मूलन हो तथा धर्म के शुद्ध सार का सही मूल्यांकन हो, प्रतिष्ठान हो।

धर्म के सार को समझे

धर्म के सार को समझे बिना धर्म का ठीक से पालन नहीं किया जा सकता है। सार को समझेगे तभी उसे ग्रहण कर पायेंगे अन्यथा अदर के सार तन्त्र को छोड़कर छिलको में ही उलझे रह जाएँगे। सार में सदा समानता रहनी है। अनेक रूप-रूपाय भिन्न-भिन्न बाह्याडम्बर, वेश-भूषा, आकार-प्रकार, बनावट-सजावट खान-पान जो भिन्न-भिन्न संप्रदायों के प्रतीक मात्र थे, वे आज भिन्न-भिन्न धर्म बनकर पारस्परिक विरोध का कारण बन गये हैं। इन बाह्याचार और बाह्याडम्बर रूपी स्थूल छिलको

मे बुरी तरह उलझ गया है सारा मानव समाज। हमे जब तक धर्म की वास्तविक मणि प्राप्त नहीं होती, तब तक हम कगाल हैं। हमारा जीवन निस्सार दिखावो, निरर्थक कर्मकाण्डो और निकम्मे बुद्धि-किलोलो से भरा रहता है। धर्म का सार तो चित्त की शुद्धता मे है, राग-द्वेष मोह के बंधनो से मुक्त होने मे है, विषम स्थितियो मे भी चित्त की समता बनाये रखने मे है, मैत्री, करुणा, मुदिता मे है और साथ-साथ जो यह भी समझते हो कि ये गुण हममे नहीं है, तो देर-सवेर वे धर्म के सार को प्राप्त कर ही लेते है। लेकिन जब हम बाह्याडम्बर के निस्सार छिलको को ही धर्म मानने लगते है, तो शुद्ध धर्म प्राप्त कर सकने की सारी सभावनाओ को खो देते है। हम यह जाँच कभी करते ही नहीं कि जिसे धर्म माने जा रहे है, उसकी वजह से हमारे मन-मानस मे क्या सुधार हो रहा है? हमारे जीवन-व्यवहार मे क्या सुधार हो रहा है? अन धर्म की शुद्धता को जानना समझना, जाँचना, परखना पहना आवश्यक चरण है।

शुद्ध धर्म सदा स्पष्ट और सुबोध होना है। उसमे रहस्यमयी गुत्थियाँ नहीं होती। शुद्ध धर्म मे कपोल-कल्पनाएँ नहीं होती। जो कुछ होता है, यथार्थ ही होता है। धर्म कोरा सिद्धात निरूपण के लिए नहीं प्रत्युत स्वयं का साक्षात्कार करने के लिये होता है। धर्म राजमार्ग की तरह ऋजु होना है, उसमे भूल-भुलैया नहीं होती। धर्म आदि, मध्य और अन्त हर अवस्था मे कल्याणकारी ही होना है मिश्री की तरह, जहा से चखो, मुँह मीठा ही करेगा। यदि ऐसा हो तो धर्म यथार्थ है, शुक्ल है शुद्ध है, अन्यथा धर्म के नाम पर कोई धोखा हो सकता है। अनएव शुद्ध धर्म का सार नहीं ग्रहण करेगे तो द्वेष द्रोह, दौर्मनस्य, दुराग्रह अभिनिवेश, हठधर्मी पक्षपान सकीर्णता, कट्टरता भय, आशका अविश्वास, प्रमाद कठमुल्नेपन से भरा हुआ जीवन निस्नेज, निष्प्राण, निरुत्साही ही होगा। कुन्मिन, कनुपिन, कुटिन ही होगा व्याकुल-व्यथित और व्यग्र ही होगा। शुद्ध धर्म का सार ग्रहण कर लेगे तो प्यार, करुणा, स्नेह, सद्भाव त्याग बलिदान सहयोग सहकार, श्रद्धा विश्वास, अभ्युदय और विकास से भरा हुआ जीवन ओजस्वी वर्चस्वी ही होगा। शुद्ध धर्म के यही प्रत्यक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ ही शुद्ध धर्म के सार ही कसौटी है।

केवल बुद्धि विलास धर्म नहीं

धर्म का सही मूल्याकन किया जाना चाहिये। मूल्याकन करने समय यदि दृष्टि सम्यक् रहेगी तो नीर-क्षीर विभाजन-विवेक बना रहेगा तथा

धर्मपथ पर सतुलन बनाए रख सकतेगे। सम्यक् दृष्टि यही है कि जिसका जितना मूल्य है उसको उतना ही महत्व दे-न अधिक, न कम। ककर-पत्थर, काँच-हीरा सबका अपना-अपना, अलग-अलग महत्व है। जितना महत्व है, उसका उतना ही मूल्य है। लौकिक क्षेत्र में काँच और हीरे का, मिट्टी और सोने का एक जैसा मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी सबका मूल्यांकन समान नहीं होता। कोरा वाणी-विलास और बुद्धि विलास धर्म नहीं है। जीवन में उतरा हुआ शील-सदाचार ही धर्म है।

सत्य/सम्यक् धर्म

सत्य ही धर्म है। सत्य के अतिरिक्त धर्म की और क्या व्याख्या हो सकती है? सत्य का अर्थ केवल वाणी की सच्चाई नहीं, बल्कि धर्म शब्द की भाँति इसका भी वही व्यापक अर्थ है-यानि स्वभाव, गुण, नियम व विधान। प्रकृति के अपने गुण स्वभाव है, नियम-विधान है। इनमें चराचर विश्व बधा हुआ है। इस व्यापक अर्थ में सत्य और धर्म पर्यायवाची हैं।

सम्यक् याने ठीक, सही, यथार्थ, सत्य। अतः सम्यक् धर्म माने सत्य धर्म, सत् धर्म, सद्धर्म-ऐसा धर्म जिसमें मिथ्यात्व को कहीं स्थान नहीं। जिसका कल्पना से कोई वास्ता नहीं। सम्यक् याने शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष, निष्कलुष। धर्म निर्मल होता है तो सहज स्वीकार्य होता है। सम्यक् धर्म अर्थात् परिपूर्ण, परिपक्व धर्म। सत्य, स्वच्छ धर्म जीवन में उतरना ही चाहिये। काया वाणी और चित्त के सभी कर्मों में धर्म समा जाये तो ही सम्यक् होगा अर्थात् हमारी वाणी, शारीरिक कर्म, आजीविका, प्रयत्न, जागरूकता, दर्शन और सकल्य सभी सम्यक् हो जाएँ तो पूरी सफलता मिल जायेगी। सम्यक् धर्म को जीवन में उतारने का प्रयास करते रहने में ही मगन समाया हुआ है, क्योंकि धर्म महज शास्त्रीय ज्ञान में नहीं, आचरण में है। धर्म सैद्धान्तिक मान्यता में नहीं, सिद्धान्तों का जीवन जीने में है। धर्म आचरण में उतरे तो ही परिपूर्ण होता है, सम्यक् होता है, अन्यथा मिथ्या-ही-मिथ्या रहता है।

समता का सतुलन

मुखद में प्रफुल्लित हो उठना और मुखद में मुखा जाना ही वैषम्य है। दोनों के रहने सतुलित-समरस रहना समता है। समतावान सोचता है।

**सुख दुःख दोनों धूप-छाव है हर्ष-विषाद क्या करना ।
फिल्म हाल में बैठ के पगले क्या हँसना क्या रोना ॥**

समता धर्म है। विषमता अधर्म। समता अनासक्ति है, विषमता आसक्ति। समता धर्म जीवन-जगत् से दूर भागना नहीं है पलायन नहीं है, जीवन विमुख होना नहीं है। समता-धर्म जीवन अभिमुख होकर जीना है। समता आती है तो मन, वाणी और शरीर के कार्यों में शुद्धता आती है। उनमें सामजस्य आता है। परिणामतः जीवन में स्वस्थता आती है। समता ही स्वस्थता है। मन की समता नष्ट होती है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं-मानसिक भी और परिणामतः शारीरिक भी। समतापूर्ण जीवन जीने वाला कलावत व्यक्ति ही स्वस्थ जीवन जीता है। समतामय जीवन जीने वाले का अहभाव, आत्मभाव नष्ट होता है। समता पुष्ट होती है तो सामजस्य आता है, समन्वय आता है, स्नेह सौहार्द्र आता है, सहिष्णुता आती है। सहयोग, सद्भाव, सहकारिता सहज भाव से ही आ जाते हैं। समता के सधने से औरों के हित साधन होते हैं-सहजभाव से-जैसे चदन की लकड़ी स्वयं कटती है पर बदले में कुल्हाड़ी का मुख भी सुरभित करती है और सबके लिये सुरभि ही बिखेरती है।

सरलता का सोपान

समता की साधना के लिये सरलता के सोपान पर चढ़ना आवश्यक है। सरलता बिना समता को पाना कठिनतम है। सरलता तो चित्त की विशुद्धि है। नैसर्गिक स्वच्छ मन स्वभाव से ही सरल होता है। सरलता सर्वहितकारिणी है, सर्वार्थ साधिनी है। मन जब पानी की तरह सहज सरल-तरल होता है तो अपने आपको सच्चाई के पात्र के अनुकूल ढाल लेता है और अपनी सरलता भी नहीं गँवाता, क्योंकि सरलता मृदुता है, कुटिलता कठोरता है। सरलता ग्रन्थि विमोचन है, कुटिलता ग्रन्थिबधन है। सच्चा मुख तो ग्रन्थि विमोचन में ही है, विमुक्ति में ही है। सरलता को छोड़कर कुटिलता को अपनाने पर मानसिक सन्तुलन गड़बड़ जाता है। आंतरिक व्याकुलता चिड़चिड़ाहट के रूप में बाहर प्रकट होती है, जबकि इसके विपरीत मन जब सरल-सहज रहता है तो मृदु, सौम्य और शान्त रहता है। इसलिये आत्महित, परहित और सर्वहित के लिये सरलता को अपनाना अत्यन्त आवश्यक है।

गंगा हिमालय से जुड़ी न हो तो उसका प्रवाह निर्बाध कैसे बहेगा ? विद्युत्केन्द्र के तारों से सम्बन्धित हुए बिना विद्युत् कहीं से जलेगी ? वादक की अगुनियों का स्पर्श हुए बिना वीणा के तार कैसे झनझनायेगे ? उसी

प्रकार धर्म वृक्ष के बिना सर्वेन्द्रिय सुख एव आत्मिक सुख रूपी फल कहाँ फलेगे ? धर्म मित्र है, अधर्म शत्रु है। अधर्म की शक्ति प्रबल है तो धर्म शक्ति उससे भी अधिक प्रबल है। एक रूपक है।

दैत्य का मर्दन करने वाले, कस को मौत का रास्ता दिखलाने वाले, पाण्डवों के सन्धि प्रस्तापिक शान्ति दूत श्री कृष्ण की अति प्राण वल्लभा पट्टरानी रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न जब छह दिन का था, तब पाप शक्ति से प्रेरित धूमशिवी नामक दैत्य ने उसका अपहरण कर महास्वदिर नामक भीषण अटवी में शिला के नीचे दबा दिया। कारण प्रद्युम्न के जीव ने पूर्व पर्याय में जब 'दैत्य मधु राजा के रूप में था' कि पत्नी का बलात् हरण किया था। अधर्म का फल फला स्वयं प्रद्युम्न का अपहरण हुआ, परन्तु धर्म का बीज साथ में था। उसका अकुरण हुआ। देखिए छह दिन का बालक शिला तल के नीचे दबा पड़ा है। उसकी श्वास से हिला ऐसे हिल रही थी मानो महीन रेशमी वस्त्र हिल रहा हो। बालक शिला के नीचे किलकारियाँ भर रहा था। धर्म का फल उसे अतिशीघ्र मिल गया। विद्याधरो का स्वामी कालसवर राजा जैसे ही आकाश मार्ग से उसके ऊपर से निकला, प्रद्युम्न के पुण्य ने विमान को रोक दिया। विद्याधर नीचे उतरा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा उसने बालक की प्रदक्षिणाएँ दी और उसे सहर्ष गोद में उठाकर अपनी प्रियतमा को सौंप दिया। बालक का न केवल उनके द्वारा पालन-पोषण हुआ अपितु सोलह विद्याओं का अद्भुत लाभ भी हुआ। सच है धर्मारोधना सकट, विपत्तियाँ दूर करती हैं, क्योंकि दीपक से प्रकाशित क्षेत्र में अन्धकार की सत्ता नहीं रह सकती।

धर्म का फल तत्काल मिलता है। अगूर की तरह। अगूर को चखते ही उसी क्षण मुँह मीठा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज अगूर खाओ, कल फल मिले। धर्म आते ही जीवन में शान्ति एव सन्तोष रूप फल तुरन्त प्राप्त होने लगते हैं। धर्म का पथ आदि से इति तक बिल्कुल सीधा-सरल हो। सकीर्ण विचारों की पौध पर धर्म के फूल कभी नहीं खिल सकते। धर्म मित्र है और मित्रता जैसे पवित्र रिश्ते के लिए निश्चल और विराट हृदय की सौ फीसदी आवश्यकता है। धर्म का सम्बन्ध आत्मीय गुणों से है, स्वर्गिक-सम्पदाएँ तो ऐसी हैं जैसे रोते हुए नन्हे मुन्ने को चुप कराने के लिए झुनझुना। ■■■

मन : विचारों का विश्व विद्यालय

मन शब्द से हर कोई परिचित है। मन का साम्राज्य विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है- 'यत्र पवनस्तत्र मन' अर्थात् जहाँ पवन है वहाँ मन है। वर्तमान युग मानसिक समस्याओं का युग है। हर व्यक्ति मन की समस्या है और वह उससे मुक्ति होना चाहता है। मानसिक समस्या से मुक्ति पाने के लिये मन को समझना जरूरी है।

मन क्या है? यह प्रश्न सहज ही मन में उठता है। सामान्य शब्दों में कहे तो- जो चेतना बाहर जाती है, उसका प्रवाहात्मक अस्तित्व ही मन है।

मन के मायने- मन का अर्थ है-सकल्य-विकल्प। मन का अर्थ स्मृति और चिन्तन के इर्द-गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बँटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है तथा वर्तमान का चिन्तन करता है। मन की प्रकृति चंचल है। इसीलिये मन कभी व्यग्र होता है तो कभी एकाग्र।

मन के स्थान के संबंध में पृथक-पृथक धारणाएँ प्रचलित हैं। कोई इसे हृदय के नीचे, कोई हृदय के बीच तो कोई समूचे शरीर में व्याप्त बताता है। शरीर शास्त्र के अनुसार मन का स्थान मणिष्क है। वस्तुतः मन का शासन सर्वत्र व्याप्त है।

मन का स्वरूप

मन के स्वरूप को जानना इसलिये आवश्यक है कि वह हमारी साधना का मुख्य आधार है। उसी के आधार पर ध्यान, उपलब्धियों, अनुपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। मन के साथ चेतना का योग न हो तो ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का स्वरूप चेतना की धारा से निर्मित होता है। न चंचल न स्थिर। जैसा उत्पादन होता है, वैसा ही वह निर्मित हो जाता है।

हमारे मन में हजारों अवस्थाएँ अनुदिन घटित होती हैं। जब मन बाह्य के साक्षात्कार में लगता है तब मन में हजारों घटनाएँ घटित होती हैं। अकारण प्रेम, शत्रुता व भय के भाव आ जाते हैं। बाह्य साक्षात्कार

मे बडी परेशानियाँ होती है। मन मे जितने विकल्प उठते हैं, उतना ही मन अशात होता है। थकान व बेचैनी से आदमी परेशान हो जाता है, तब आदमी सोचता है कि दूसरे रास्ते से चलना चाहिये। वह आत्म-साक्षात्कार का रास्ता है।

इसी से विरोधी विचार आदमी के मन मे पैदा होते रहते है। एक मन कहता है- यह करूँ और दूसरा मन कहता है- यह न करूँ। तब विचार आता है कि आदमी के कितने मन हैं। वस्तुतः मन तो एक ही है। हमारे चित्त अनेक होते है। हमारे चित्त की वृत्तियाँ अनेक होती हैं। इससे मन अनेक बन जाते है। एक मन भी अनेक जैसा प्रतिभासित होने लगता है। मन के दो स्तर है- चेतन मन का स्तर और अचेतन मन का स्तर। हमारे जितने आचरण है उन सबका स्रोत है- अचेतन मन।

चेतना प्राणी का स्वरूपगत लक्षण है, और इच्छा उसका व्यावहारिक रूप। चेतना अभिव्यक्त होती है इच्छा के माध्यम से। गति और प्रवृत्ति इच्छापूर्वक ही हो सकती है, इसलिये जीव का व्यावहारिक लक्षण है- इच्छा।

इच्छा और अभिलाषा की अभिव्यक्ति है- कल्पना। कल्पना मे कोई नया ज्ञान नही होता, केवल ज्ञान का सयोजन होता है। ज्ञात बातों का विभिन्न प्रकार से सयोजन होता है। इस प्रकार दो या अनेक ज्ञात तत्त्वों का सयोजन कर देना कल्पना है।

कल्पना का उपयोग बहुत बडा है। आदमी कल्पना करता है। वह कल्पना प्रेरक बनती है। कल्पना के आधार पर ही आदमी पुरुषार्थ करता है और इस कल्पना को साकार बनाता है। विश्व मे जितने आविष्कार होते है, पहले उन सबकी कल्पना की जाती है। कल्पना को आकार तक पहुँचने मे लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। कल्पना जब क्रियान्वित होती है, आकार लेनी है, तब नया तथ्य ससार के सामने आ जाता है।

कल्पना का दूसरा रूप है- विकल्प। यह मान लेना कि मैं सुखी हूँ- यह कल्पना ही तो है। वास्तव मे सुख-दुःख अनुभव के साथ जुडता है। कल्पना के साथ तो सुख और दुःख की तीव्रता आती है। जिस प्रकार की विकल्पना होती है उसी प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है।

तीसरा तत्त्व है- विचार। आदमी निरन्तर चिन्तन करता रहता है, सोचता रहता है। शब्द का व्यवहरण तो उसका माध्यम है। शब्द भी विचार है। विचार का अर्थ है- विचरण करना, गतिशील होना। हमारे भीतर जो स्क्कार, वृत्तियों और इच्छाएँ है, उनका सयोजन, नियोजन, विनियोजन करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सबध मे जानना, सपर्क स्थापित करना, ये सारी मानसिक क्रियाएँ विचार कहलाती हैं।

मन की अवस्थाओ पर यदि हम विचार करे तो पायेगे कि मन की मुख्यत तीन अवस्थाएँ है- विक्षेप, एकाग्रता और अमन। विक्षेप अर्थात् स्मृतियो, कल्पनाओ और विचारो का सतत विचरण, जबकि एकाग्रता का अर्थ है- एक स्मृति पर टिके रहना। तीसरी अवस्था है- अमन। अमन का अर्थ है- मन को उत्पन्न ही नही होने देना। स्थिरता की मान्यता भ्रात है क्योंकि मन की प्रकृति ही 'चचलता' है। चूँकि मन स्थाई तत्त्व नही है, अत वह उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। निर्विकल्प और निर्विचार की अवस्था 'अमन' कहलाती है।

शब्दशक्ति

समाज के लिये भाषा अनिवार्य अंग है। मनुष्य ने भाषा का बहुत विकास किया है। शब्दो का बहुत निर्माण किया है। भाषा के साथ ही सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। भाषा हमारे विचार सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम है। शब्द भावो के देने का एक वाहन मात्र है। मन की गुहा से निकल हुआ शब्द जब जिहा के वाहन पर चढकर आता है तभी वैचारिक जगत की यात्रा सभव होती है। शब्द ज्ञान ज्योति का महत्वपूर्ण साधन है। यह सारा ससार अन्धकार मय हो जाता, यदि लोकत्रय मे शब्द ज्योति प्रदीपित न होती। इसलिए प्राणी का प्रत्येक कार्य भाषा के द्वारा सपादित होता है। उसके प्रत्येक कार्य मे भाषा का योगदान है। इस दृष्टि से मन और भाषा गहरे जुडे हुए हैं।

ध्वनि दो प्रकार की होती है- शब्द ध्वनि और श्रवणातीत ध्वनि। हम शब्द को सुनते है- यह है शब्द ध्वनि। एक सेकेण्ड मे न्यूनतम बीस प्रकम्पन होते हैं और अधिकतम बीस हजार। शब्द ध्वनि को सुनने का

माध्यम है-कान। वे एक सेकेण्ड में बीस प्रकपन सुन सकते हैं। इससे अधिक प्रकम्पन कोलाहल की श्रेणी में आता है, जिसे सहन न कर पाने पर आदमी विक्षिप्त भी हो जाता है।

श्रवणातीत ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं, परन्तु इसका भी प्रभाव पड़ता है। सारा प्रभाव होता है प्रकपनों का। जैन दर्शन में प्रकपन पर बहुत चर्चा हुई है। इसी के अनुसार हम शब्द को नहीं सुन पाते, शब्द की प्रतिध्वनि को सुनते हैं। जैसे ही शब्द उच्चरित होते हैं। भाषा की तरंगें पूरे आकाश में फैल जाती हैं। उन तरंगों के प्रकपन आते हैं, तब हम उनको सुन पाते हैं।

इसी आधार पर महान वैयाकरण भर्तृहरि ने शब्द को 'ब्रह्म' कहा है- शब्द ब्रह्म। भारतीय दर्शन में शब्द पर सूक्ष्म मीमांसा हुई है महर्षि पतञ्जलि के अनुसार- शब्द और आकाश दोनों पर सयम करने से स्वर की शक्ति बढ़ती है।

अच्छे शब्दों का चुनाव अच्छा प्रभाव पैदा करता है, और बुरा शब्द बुरा प्रभाव पैदा करता है। यदि वाचक के अक्षरों की संयोजना उपयुक्त होती है, तो वह शक्ति वरदान बन जाती है और यदि संयोजना गलत होती है तो वही शक्ति अभिशाप बन जाती है। इसीलिये कहा गया है-

अमत्रमक्षर नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्।

अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः॥

अर्थात्- ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मत्र न हो। ऐसा कोई मूल (जड़) नहीं है जो औषधि न हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो योग्य न हो। प्रत्येक आदमी में योग्यता होती है। योजना करने वाला दुर्लभ है।

हमारे जीवन पर और मन पर शब्दों का बहुत असर होता है। शब्द में शक्ति होती है। शब्द का सूक्ष्म प्रभाव होता है। एक बार स्वामी विवेकानन्द से एक व्यक्ति ने कहा- शब्द निरर्थक है। उनका प्रभाव या अप्रभाव कुछ भी नहीं होना। विवेकानन्द जी ने सुना, कुछ देर मौन रहने के बाद बोले- 'बेवकूफ हो तुम। बैठ जाओ।' इतना कहते ही, वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। उसकी आकृति बदल गई। आँखें लाल हो गईं। उसने कहा- 'आप इतने बड़े सत है कल्पना भी नहीं की थी मैंने कि आप गाली भी दे सकते हैं। कितनी नासमझी है जो शब्दों का ध्यान ही नहीं रहा

आपको।' विवेकानन्द जी ने मुस्कराते हुए कहा- 'अभी तो तुम कह रहे थे, कि शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होता और स्वयं 'बेवकूफ' शब्द से इतने प्रभावित हो गये, क्रोध में आ गए।'

अतः शब्दों की शक्ति को, उसके अर्थ को और उच्चारण को समझना चाहिये। व्यक्ति को उन शब्दों का चुनाव करना चाहिये जिनसे बुरे विकल्प रूक जाएँ। जो शब्द जीवन यात्रा को विकासशील और कल्याणमय बनाएँ, उसे विघ्नो से बचाएँ ऐसे शब्दों का चुनाव आवश्यक है। ऐसे शब्द चुने जाएँ जिनसे जीवन की दुर्गन्ध मिटे, सुरभि फैले।

रग और मन

शब्दों की तरह रगों का भी शरीर, मन और भावना के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। रगों का भी अपना चमत्कार होता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं। - जिस दिन आकाश बादलों से घिरा रहता है, अग्नि मद हो जाती है, शरीर सुस्त होने लगता है। धूप होनी है तो आदमी में स्फूर्ति होती है।

रग, शब्द, उच्चारण और मन - ये चार मुख्य बातें हैं। रग का हमारे चिंतन और जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। रग हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। आचार्यों ने रग के आधार पर ही द्रव्य लेश्याओं का विभाजन किया है। वर्तमान में 'रग चिकित्सा' प्रयोग में है। इसकी एक विधि है - दिव्य किरण चिकित्सा। रग और सूर्य की किरण दोनों के साथ इसका संबंध है। शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण में रगों का अपना विशिष्ट स्थान है। रग थोड़ा सा विकृत हुआ, आदमी विकृष्ट हो जाता है। रग की पूर्ति हुई, आदमी स्वस्थ हो जाता है। शरीर में रग की कमी के कारण अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।

हमारे चिंतन के साथ भी रगों का संबंध है। जब मन में खराब चिंतन आता है, अनिष्ट बातें उभरती हैं। अशुभ विचार आते हैं तब चिंतन के पुद्गल काले वर्ण के होते हैं। उनके ग्रहण होते ही मुखकृति मुरझाने लगती है जिसे लोग अपनी भाषा में कहते हैं इसका मुँह फीका/काला पड़ गया। जब हित चिंतन करते हैं शुभ विचार आते हैं तब चिंतन के पुद्गल पीतवर्ण के होते हैं। श्वेत वर्ण के भी हो सकते हैं। तब मुरझाया मुख कमल की तरह खिलने लगता है। बुरे चिंतन के पुद्गलों का वर्ण काला और

अच्छे चितन के पुद्गलो का वर्ण- पीला, लाल या सफेद होता है। रग कन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही नहीं होता, उसका रासायनिक प्रभाव भी होता है। मन्त्रशास्त्र मे भी रगो पर गहराई से विचार किया गया है- यथा- शान्ति और पवित्रता के लिये श्वेत रग, सक्रियता और स्फूर्ति के लिये लाल रग, बौद्धिक विकास के लिये पीला रग। हरा रग विषापहारी होता है एव नीला रग अध्यात्म विकास का प्रेरक होता है।

मनोबल की कमी

रोगग्रस्तता के लिये कीटाणु या विषाणु ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि मनोविज्ञान के मुताबिक मानसिक विकृतियाँ और मनोबल की कमी भी इसका कारण होते हैं। प्रत्येक घटना के साथ मानसिक प्रभाव का होना सहज है। कष्ट मे भी यही होता है। रोग, कष्ट से नहीं होता। कष्ट होता है रोग के सवेदन से। दर्द होता है सवेदन से, स्थान या रोग से नहीं। इसके अलावा अतीत के भाव भी बीमारी उत्पादन मे अपनी अह भूमिका रखते हैं।

जो व्यक्ति अपने मनोभावो का शिकार होता है, वह बीमारियो को निमंत्रित करता है। बीमारी को मिटाने के लिये चिकित्सक के पास जाने से पूर्व अपना आत्मालोचन कर लेना चाहिये।

भाव चिकित्सा का महत्वपूर्ण सूत्र है- बीमारी का स्वयं निरीक्षण करना। जातव्य है कि क्रोध, भय, चुगली व निन्दा से बीमारियाँ पैदा होती हैं। अठारह पापो के सेवन से बीमारियाँ होती हैं। ये सावद्यरोग बीमारियो के उत्पादक है। सब अनुभव करते हैं कि जब डर लगता है तो हृदय की धडकन बढ जाती है, रक्तचाप बढ जाता है। बीमारी किसने पैदा की? कीटाणुओ ने या मनोभावो ने? क्रोध के तीव्र आवेश से हृदय की बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि जुगुप्सा, ग्लानि भाव से क्षय रोग तक हो जाना है।

इसी प्रकार घृणा, कपट आदि मनोभाव भी मन के साथ-साथ शरीर को प्रभावित करते हैं। आजकल तनाव शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। औद्योगीकरण के साथ-साथ तनाव भी उतना भी तेजी से बढ रहा है। शारीरिक श्रम से उतना तनाव नहीं बढता जितना मानसिक उलझनो से। जो अतत शरीर की अस्वस्थता का कारण बनता है। मानसिक तनाव के और भी कारण हो सकते हैं, परन्तु उसके प्रतिकार का प्रमुख साधन है

कायोत्सर्ग, मन को सरल बनाना स्नायविक तनाव से मुक्ति पाने का प्रथम सोपान है।

मन की शक्ति

ससार मे सर्वाधिक प्राथमिक आवश्यकता है- शक्ति की। शारीरिक शक्ति के लिये भी मन की शक्ति का होना जरूरी है। मन का बल टूटते ही शरीर का बल टूट जाता है। मन मजबूत होता है तो शरीर भी साथ देता है, मन दुर्बल हुआ तो शारीरिक शक्तियाँ भी क्षीण होने लग जाती है। शक्ति का सचय और सुरक्षा का उपाय है- तनाव से बचना। मानसिक तनाव मन की शक्ति को और भावनात्मक तनाव आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है।

शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है- शरीर और मन दोनों का एक साथ रहना। जिसने दूसरो को जीता और अपने आपको नहीं जीता वह दुर्बल है। मन और इच्छाओ को जीतना बहुत बड़ी लड़ाई है। प्रत्येक व्यक्ति का मन इन शक्तियो को सजोए हुए है। हम मन की शक्तियो से परिचित नहीं है। उसमे असीम शक्तियाँ है। यदि हम मन की शक्तियो से परिचित हो जाएँ, उन्हे विकसित कर ले, तो क्या नहीं हो सकता। आवश्यकता है मन को पटु, कुशल और सहिष्णु बनाने की, उसे इस तरह प्रशिक्षित करने की जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक शक्तियो का सतुलन बनाए रख सके। कहा भी गया है कि- मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन किसी भी अप्रिय घटना से ऐसा तडप जाता है जैसे चारो ओर से नाल चींटियो द्वारा डसा जाना हुआ घायल सर्प तडपता है। बदला और प्रतिशोध तो चल मन की क्षुद्र कल्पनाएँ है।

प्रतिशोध से भरा मन यदि अवरूद्ध भावनाओ की खदबदाती ढल-ढल है तो प्रेम से भरा मन का हिमालय, गंगा के हिमालय पर्वत से भी ऊँचा है। मन की ऊँचाई के आगे हिमालय भी बौना है। इसलिए मन सुदृढ और प्रशिक्षित अश्व की भाँति होना चाहिए। सुदृढ मन प्रशिक्षित इन्द्रिय और सम्यक्त शरीर मे ही टिक सकता है। मन को आकाश-पाताल के कुलावे मत मिलाने दो। मानव मन विचारो का विश्व विद्यालय है यहा उसे सम्यक् विचारो का अभ्यास कराओ। अभ्यास की किसी भी मन्जिल पर निराश मन होओ। सच्चा मन ही तुम्हारा, हमारा, सबका साथी है। ■■■

अहिंसा: आख्यान नहीं आचरण है

कल्पना के चोगे को उतारो

हम सब एक ही पृथ्वी पर जी रहे हैं, एक ही सौर मण्डल से श्वाम ले रहे हैं, अतर्नक्षत्रीय विकिरण हम सबको प्रभावित कर रहा है। प्रकृति ने ही हमें एक साथ रहना और जीना सिखलाया है, किन्तु मनुष्य के अवचेतन मन से अहंकार जुड़ा हुआ है और उसी से उसे मिल रहा है रस। हमने बहुत सारी धारणाएँ - मान्यताएँ पाल रखी हैं। इन्हीं कल्पनाओं - मान्यताओं के ताने - बाने से बुनी चादर को ओढ़कर हम घूम रहे हैं। वास्तविकता से हमारा वास्तव में कोई वास्ता नहीं है। आज मानव की भोगवादी वृत्ति से जाने-अनजाने हिंसा को प्रोत्साहन मिल रहा है। चारों ओर अशांति के घोर बादल छाये हुए हैं। यदि व्यक्ति शांति से जीना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अहिंसा और त्याग के महत्त्व को समझना होगा। मात्र समझना ही नहीं स्वीकारना भी होगा और करना होगा आचरण की चेतना का विकास। यदि अहिंसा आचरण में न लाये तो वैसा ही हुआ जैसे हजारों जीवों को मारकर गो - दान करना। हमारे मन में, हमारे विचारों में घनघोर अशांति व्याप्त हो और हम विश्व शांति की बान करे तो आप ही बनलाइए शांति हमारे मन, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश में किस द्वार से भीतर प्रवेश करेगी। कल्पना के चोगे को उतारो बिना विश्व शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना का चीर इतना पतला है कि तुम उसमें से देख तो सकते हो किन्तु वास्तविकता से अनभिज्ञ, सूने ही रह जाते हो।

लौटो वही से जहाँ से चले थे

आश्चर्य होता है मानव के दो तरफ़ा विचारों पर। वह शांति का इच्छुक है उसे शांति पाने की गहरी तड़प है फिर भी अशांति से क्यों घिर जाना है। जब - जब इस पर विचार करता हूँ, इसका एक ही समाधान पाता हूँ कि शांति का अमोघ शस्त्र है अहिंसा, जिसे हमने खो दिया है। विचारों की अहिंसा, आचरण की अहिंसा से हमने अपने आपको मोड़ लिया है, हिंसा

के एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जहा भूल भुलैया है, घुमाव है साथ ही दलदल भरी सुहावनी फिसलन एव अधकार। आप क्या सोच रहे है? आप इन दुर्घटनाओ से बच जाएगे। ध्यान रखिए। बच न सकोगे। हम बहुत आगे बढ़ चुके है हमे जरूरत है पीछे बहुत पीछे लौटने की जहा से हमने चलना शुरू किया था।

तोडो धागा ममत्व का

अहिंसा का प्रारंभिक रूप हमे समझना होगा। उसकी कोई लबी - चौडी परिभाषा नहीं है। अहिंसा कोई नारा नहीं है, कोई धर्मान्धता, कोई पन्थ, कोई वाद नहीं है। महज वह एक स्वस्थ विचार है। अहिंसा तो जीवन है। मानव मात्र के जीवन की तर्ज है, जो केवल 'जी कर' पहचानी जा सकती है। अहिंसा की जन्मभूमि है मनोवृत्ति। सिर्फ हमे भीतर झाकने की आवश्यकता है। जब इमान भीतर झाक लेता है तब ममत्व का धागा टूट जाना है और तब आदमी अनजाने अहिंसा मे जुडने लगता है लेकिन इससे विपरीत जब आदमी आदमी के प्रति जागता है अपने प्रति सो जाता है तब ममत्व का धागा रबर की तरह फैलता चला जाता है और वह सिमट कर केवल अपने तक सीमित रह जाता है। परिणाम - स्वरूप स्वार्थपूर्ति से हिंसा बढ़ जाती है। पुन हिंसा मे हिंसा वेसी ही बढ़ती चली जाती है जैसे बेर - से - बेर। इस शाश्वत सत्य मे हजारो वर्षो मे मनुष्य परिचित है फिर भी हिंसा एव बेर की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह प्रश्न रहस्यमय है, गाभीर्य है, पर अजेय नहीं। इसका समाधान खोजा जा सकता है। हिंसा के आगे अहिंसा हतप्रभ नहीं हो सकती।

अहिंसा के वस्त्र बदल दिए

आज हिंसा को मनुष्य ने मान्यता दे दी है और इसकी पुष्टि भी सरलता से की जा रही है। आज संहारक अस्त्रो के अनुसंधान मे हजारो वैज्ञानिक समर्पित है। उसने हिंसा के वस्त्रो को बदल लिया है जैसे कुरूपता की देवी ने मोन्दर्य की देवी के कपडो को बदल कर पहिन लिया था।

एक प्रसंग है, एक बार सौंदर्य और कुरूपता दोनो देविया झील के किनारे वस्त्र खबर झील मे नहाने उतर गईं। स्वभावतः सौन्दर्य की देवी

को पता भी न था कि उसके वस्त्र बदले जा सकते हैं। असल में सौन्दर्य को न वस्त्रों का भान रहता है न ही देह का। सौंदर्य को बाह्य सौंदर्य की आवश्यकता भी क्या है? कुरूपता को अपना देह-बोध होता है। उसे वस्त्रों की आवश्यकता अपनी कुरूपता छिपाने के लिए पड़ती है। उसे छिपाने का उपाय खोजती है। कुरूपता की देवी उस दिन उपाय खोज ही बैठी। जब सौन्दर्य की देवी झील में बहुत दूर स्नान करते निकल गई। कुरूपता की देवी ने मौका पाया, सौन्दर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। जब सौन्दर्य की देवी बाहर आई तो हैरान हो उठी, क्योंकि उसके वस्त्र नहीं थे, सुबह हो चुकी थी। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहनने पड़े।

‘जोर पकड़ते प्रयोग’

ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने अहिंसा का चोला बदल दिया है। उनकी प्रयोग-शालाओं में जाओ तो हैरान हो जाओगे, कितने चूहे मारे जाते हैं, कितने मेढक काटे जाते हैं, कितने जानवर उल्टे-सीधे लटकाये जाते हैं, कितने मूर्च्छित पड़े हैं, कितनों की चीर-फाड़ की जा रही है? यह सब होने हुए भी उनका पक्का ख्याल है कि वे हिंसा नहीं कर रहे वरन् आदमी के लिए अनुसंधान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक-एक देश के पास आज विनाशकारी सामग्री है। विज्ञान उसे अपना अविष्कार कहती है, भविष्य की सुरक्षा कहती है। उसी सामग्री में से जिस दिन किसी का दिन-दिमाग काबू में न हो और एक ही बम का विस्फोट कर दे तो सारा विश्व, जो विनाश के कगार पर खड़ा है, पना नहीं चलेगा। एक पल में ही विनाश के गर्भ में खो जाएगा।

हिंसा के अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रयोग प्रतिदिन जोर पकड़ते जा रहे हैं और हमारा अहिंसा-देवना किसी कोने में बैठा सिसक रहा है। हिंसा के विकास को रोकने के लिए हमारे पास अहिंसा का कोई शक्तिशाली मंच नहीं है। इसलिए अहिंसा निम्तेज होती जा रही है। हम केवल अहिंसा के कोरे सिद्धांतों की वाचनिक चर्चा द्वारा, आख्यान द्वारा हिंसा के विराट मुह फाड़े खड़े साम्राज्य में लोहा नहीं ले सकते। आज देश को अहिंसा के आचरण की निदान आवश्यकता है? इसके बिना वैसी ही धूर्तता की पराकाष्ठा होगी

जैसे चम्पक पुष्प गुलाब बनने की कोशिश करे या गेदा का फूल सूरजमुखी बनने की व्यर्थ नादान कोशिश करे।

आवाज हृदय से नहीं उठी

हिंसा के विरोध में कुछ लोग आवाज नो उठाते हैं, परन्तु हिंसा के नगाडो की आवाज में अहिंसा की बासुरी की आवाज सुनाई नहीं देती। कुछ अहिंसक लोगो में अहिंसा के प्रति ईमानदारी की कमी भी स्पष्ट दिखलाई देनी है। वे अहिंसा का जयघोष तो करते हैं, परन्तु वह उनकी आवाज कण्ठ से उठी आवाज होनी है, हृदय से उठी हुई नहीं। अहिंसावादियों से अनुरोध है कि वे अपना कर्तव्य समझे। अहिंसा को निर्वीर्य न बनने दे। हताश न हो। अधिकार था, है, और रहेगा। इसे दूर करने के लिए आदमी ने दीपक जलाया था जलाना है और भविष्य में भी जलायेगा। अधिकार और प्रकाश दोनों की सत्ता त्रैकालिक है। ऐसा संभव नहीं है कि अधिकार हो और प्रकाश का उपाय न हो। इसी प्रकार हिंसा का त्रैकालिक अस्तित्व होने पर भी अहिंसा उसका उपाय है। उसकी आधार शिना बैक-बोन भी है।

अहिंसा की अतल गहराई में उतरकर महावीर ने एक अद्भुत रत्न खोज निकाला था - अपरिग्रहवाद। स्मरण रखो अपरिग्रह की साधना के अभाव में अहिंसा टिक नहीं सकेगी। अपरिग्रह तत्त्व हमारी आरवो में ओझल है जिसे महावीर ने भीतरी हिंसा से लड़ने के लिए मनुष्य के हाथ में थमाया था। बाहर की हिंसा रोकने के लिए प्रेम का तत्त्व दिया था, क्योंकि वे समझते थे कि सहृदयता का अभाव ऊँच-नीच का दर्प, घृणा और आतंक ये हिंसा के बीज हैं जब तक दर्प, घृणा और आतंक ये हिंसा के बीज हैं, तब तक मानवीय एकता समानता और प्रेम के मूल्यों का विकास नहीं होगा। ये बीज फलने - फूलने रहेंगे। उनके विष फलो को चरकर जीव - जगत स्वयं मरना रहेगा और दूसरो को भी मारने से नहीं चूकेगा। शक्ति, शस्त्र सज्जा में ही नहीं अभय में भी है।

‘अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ बैरत्याग

जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी है, वहाँ पर जन्मजात बैर - विरोधी जीव अपने बैर का त्याग कर देने हैं सर्प - नेवला एक साथ खेलने लगने

है, बिल्ली- चूहे को प्रेम से दुलारती है एव सिंह- गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। पुरुदेव चम्पू मे बड़ सुन्दर रूपक है- जब ऋषभदेव वन मे विराजमान थे, तब उन्ही के निकट से जिसके कोमल- कोमल बाल थे ऐसी एक चमरी गाय गुजर रही थी। उसके केश झाड़ी के काटो मे उलझ गए। गाय सोचती है यदि झटका दूगी तो बाल टूट जायेगे। वह वही खडी हुई थी कि एक सिंह उसके समीप पहुच गया और अपने तीखे- पैने नखो से कौतुक पूर्वक बालो को सुलझाने लगा, यह है अहिंसा की पराकाष्ठा। जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भावना का प्रभाव। जिनकी सन्निधि मात्र बैर- त्याग का निमित्त बन गई।

क्या कमल आग से प्रसूत हुआ है

वस्तुतः अहिंसा धर्म की आत्मा है। उसके बिना धर्म की वही स्थिति है जो सूर्य बिना दिवस की, तैल बिना दीपक की एव चैतन्य बिना देह की। दूसरो के अधिकारो को कुचलना, दूसरो पर अनुशासन करना, धोखा देना, कष्ट पहुचाना, दास बनाना इत्यादि प्रवृत्तियोँ हिंसा के रूपान्तरण है। अहिंसा न डरना सिखलाती है न डराना। अहिंसा का स्थूल लक्षण है- दूसरे के अस्तित्व का स्वीकरण, राग- द्वेष का सूक्ष्म- स्थूल निराकरण। अहिंसा प्रेम का पर्याय है। जीसस कहता है- love is god प्रेम परमात्मा है। पर वह प्रेम जो असीम हो जो 'सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद' का मधुर सगीत गुनगुनाता हो। प्रेम घृणा से अछूता नहीं रहता क्योंकि ससीम प्रेम के पीछे मिश्रित रूपेण घृणा की छाया चलती ही रहती है। जो कमल जल मे उत्पन्न होता है क्या वह आग से प्रसूत हो सकता है? अमृत से प्राप्त होने वाला अमरत्व क्या विष से मिल सकेगा? यदि नहीं, तो क्या सीमा युक्त प्रेम अथवा पक्ष व्यामोह से ग्रसित प्रेम अहिंसा का रूप ले सकता है? नहीं, कदापि नहीं।

अहिंसा आख्यान नहीं आचरण है

अहिंसा हरीतकी के समान है। जैसे हरड उदरस्थ विकारो को दूर कर देती है, वैसे ही अहिंसा भय- विरोध, उद्वेग- उत्तेजना, असहिष्णुता- असतुलन, चिन्ता- ईर्ष्या, क्रोध और द्वेषादि सभी विकारो को

नष्ट कर देती है। अहिंसा अभय बनाती है क्योंकि अभय के बिना अहिंसा का अवतरण हो ही नहीं पाता अहिंसा और भय की कभी एक दिशा नहीं होती। जिसमें अहिंसा का तेज विद्यमान है वह न स्वयं का हनन करता है न ही दूसरे का। कारण हिंसा जीवमात्र का स्व-धर्म नहीं विधर्म है और विधर्म में प्रवेश की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। जैसे जीवों की आधारस्थली पृथ्वी है वैसे ही जीवन-दर्शन की अधिष्ठात्री अहिंसा है। तीर्थङ्कर जैसा उच्च पद अहिंसा के उत्कृष्ट परिपालन की फल श्रुति है। अहिंसा एक कवच है, उस कवच के संरक्षण से छूटा व्यक्ति परितः असुरक्षित हो जाता है।

अहिंसा के आचरण से मनुष्य दीर्घायुष्क, भाग्यशाली, श्रीमान्, सुन्दर रूपवान्, कीर्तिमान्, धी सम्पन्न एवं कुलीन होता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा से पर्याप्त बल एवं निरोग शरीर की प्राप्ति स्वतः हो जाया करती है। जिसका हृदय प्रदेश अहिंसा से प्रक्षालित है, उसके कर तल में सुगति नामक रत्न विद्यमान है अर्थात् उसकी सद्गति सुनिश्चित ही है। इससे विपरीत 'पतन्ति नरके जीवा लोह पिण्डवदम्भसि' प्राणियों के प्राण विघात से प्राणी कर्मभार से इतने वजनदार हो जाते हैं कि वे जल में लौह पिण्ड की तरह सीधे नरक बिल में जा पड़ते हैं।

शक्ति शस्त्र सज्जा में ही नहीं प्रत्युत अभय में भी है। 'है' मात्र नहीं अपितु हिंसा से अधिक तेजस्वी शक्ति है अहिंसा एवं अहिंसा धर्मों में। जहाँ चरम अहिंसक पहुँच जाते हैं, वहाँ उनकी परिणामों की निर्मलता के फलस्वरूप षड् ऋतु के फल-फूल एक साथ असमय में फलित हो जाते हैं। उनके शरीर से स्पर्शित वायु भयकर रोगों को नष्ट कर देती है। उनका मल-मूत्र भी औषधि से अधिक प्रभावशाली कार्य करता है। क्या ऐसी शक्ति किसी हिंसक या हिंसा के उपकरणों में विद्यमान है। पराक्रम केवल शरीर और शस्त्र में नहीं वरन् मन में होता है। अहिंसा मात्र नीति नहीं, आत्म धर्म भी है। इसे छोड़कर अन्य बाने सोची ही नहीं जा सकती है। मैं भारतीय नागरिक को यही परामर्श, आदेश, आशीर्वाद दूँगा कि हिंसा के प्रतिकार एवं अहिंसा संवर्धन के लिए शक्ति का संचयन करें और विनाश के कगार पर खड़े विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत करें।

सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनदन - 'सत्य- आचरण'

सत्य नकारात्मक है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खोना ही है, उपलब्धि पाजेटिव होगी, विधायक होगी, जो मिलेगा वह वस्तुतः होगा और जो हमें खोना है वही खोना है, जो वस्तुतः हमारा नहीं है। अधिकार खोना, प्रकाश पाना है, असत्य खोना है, सत्य पाना है। इससे एक बात और ख्याल में लेनी जरूरी है कि नकारात्मक शब्द इस बात की खबर देते हैं कि सत्य हमारा स्वभाव है। उसे पाया नहीं जा सकता, वह है ही। असत्य अर्जित है, स्वभाव नहीं, असत्य आचरण के लिए कुछ करना पड़ता है। मनुष्य झूठ के साथ समझौता करके जीवन की कितनी बड़ी सम्पदा नष्ट कर देता है, जो उसे भी ज्ञात नहीं है।

असत्य एक्सीडेंट है, सयौंगिक है। वह हमारे जीवन का प्रवाह नहीं हो सकता है। जैसे सूरज की धूप शाम आते-आते मुरझा जाती है वैसे ही असत्य के निरोहिन होते ही हमारे सारे भ्रम खुलने लगते हैं और उस सच्चाई में परिचय होने लगता है, जिससे हम आज तक अपरिचित थे। सत्यभाषी तो जीवन-भर सत्य भाषण कर सकता है, करता ही है, परन्तु असत्यभाषी जीवन भर क्या, चौबीस घंटे भी असत्य नहीं बोल सकता। उसे शीघ्र ही किसी वर्तुल के भीतर आ सत्यभाषी बनना ही पड़ता है। जल की तरह, जल किनना भी गर्म क्यों न किया जाए लेकिन वह अपने समय की सीमा रेखा के भीतर नियमित अपने शीतल स्वभाव में परिणत हो ही जाता है।

मचमुच ही "मच्च हि लोयम्मि सारभूय" लोक में सत्य ही सारभूत, श्रेयस्कर है। सत्य मन को परिशुद्ध करता है। सत्य के सामर्थ्य से सत्यवादी मनुष्य वाक् सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके मुख से निकला वचन व्यर्थ नहीं जाता। आगम शास्त्रों में उल्लेख है कि सत्य की ज्योति, प्रकाशमय, शुभ्र होती है और असत्य का रूप अधिकार मय श्यामल होता है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसके मुख से आभा निकलती है, जिससे सत्यवादी का मुख आभावान हो जाता है एवं झूठ बोलने वाले के मुख से अधिकार निकलता

है, जिससे उनका मुख म्लान हो जाता है। मुख का तेज और गुण की म्लानता को देखकर आज भी सत्यासत्य की मीमासा की जाती है। थोडा-सा झूठ उसी प्रकार आघात करता है, जैसे दूध में जहर की एक बूंद।

असत्य तलवार के घाव के समान है, घाव तो भर जाता है, परन्तु दाग कभी नहीं छूटता। अतः सिद्ध है कि झूठ-असत्य दागदार है, सत्य है बेदाग। महत्व की बात तो यह है कि सच्चाई वह गुलजार है, जिसमें कोई काटा नहीं। ऐं दिल! अगर तू सच्चाई को अख्तियार कर ले तो दौलत तेरी दोस्त और भाग्य मददगार बन जाएगा, क्योंकि सत्य से ज्ञान, विद्या, विवेक, उत्तम स्वर, वचन-चातुर्य, वादित्व एवं उत्तम कवित्व प्राप्त होता है।

शायद आप नहीं जानते होंगे कि सत्य, विद्या के लिए कामधेनु, शत्रुता की सर्वप्रसिद्ध औषध, कीर्ति रूप भागीरथी के लिए हिमालय का उन्नत तट है। सरस्वती का तो अनुपम क्रीडा स्थल ही है। लक्ष्मी उसकी सर्वप्रिय आज्ञानुवर्तिनी सुकन्या है और प्रतिष्ठा है उसकी ज्येष्ठा तनुजा।

आज परिस्थितियों ने सत्य पर प्राणघातक हमला कर दिया है। सत्य, सत्य ही रहेगा। उस पर असत्य की छाव भले ही पड़े पर उसे झुठलाया नहीं जा सकता। कोहरा चाहे जितने बड़े समारोह के साथ प्रकाश को ढँक भी दे फिर भी कोहरा-कोहरा ही रहेगा। असत्य साबित हो जाएगा। ध्रुव सत्य का सूर्य तो अपनी प्रखर प्रभा-पुज से सदा चमकता रहेगा। क्या रवि-रश्मियों को किसी बाह्य स्पर्श से मलिन करना सभव है? श्रेष्ठ तो यही होगा कि समय रहते इसान सुबह की तरह सच्चाई की श्वास लेने लगे तो वह अज्ञान अधरे के घेरे से निकलकर ज्ञान के विशाल उजाने के प्रभामडल में आ जाएगा।

मनुष्य ने जीवन के हर क्रिया-कलाप में दोहरी नीतियाँ अपना ली हैं। सत्य जो सर्वोत्तम नीति थी, उसे छोड़ कथनी और करनी में वैसे ही भेद रेखाएँ खींच ली हैं, जैसे दो समानान्तर रेखाएँ कितनी ही लंबी क्यों न बढ़ती जाएँ परन्तु आपस में कभी नहीं मिलती। मेरे समक्ष इन ज्वलत प्रश्नों का पिशाच खड़ा है कि क्या कथन और आचरण कभी आपस में मिलेंगे या नहीं?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिंतनधारा ही पलट गई है। सम्यक विचारों

की नौका पता नहीं किस तूफानी समुद्र में विलीन हो गई है। “मन बैला तन उजला” की सभ्यता दिल दिमाग पर शैतानी प्रेत की तरह अपना प्रभुत्व जमा रही है। सारे सिद्धांत, सारे आदर्श उलट-पलट कर दिए हैं। सतोषप्रिय को प्रमादी और निकम्मा, सरल और ईमानदार को मूर्ख तथा पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जितना आडम्बरी, कुटिल और चालाक होता है, समाज में उतना प्रतिष्ठित माना जाता है, विद्वान की उपाधि दी जाती है। चापलूस को योग्य लोगों की परिगणना में गिना जा रहा है, जो जितना अधिक बकवादी होगा वह उतना ही श्रेष्ठ वाचस्पति, वक्ता, भाषण-केशरी, जानी कहलाएगा। किन्तु लोग यह नहीं जानते कि सत्य के आधार बिना झूठ नहीं चल सकता।

स्थिति का आकलन तो कीजिए दोगी को नीतिज्ञ, हसी-रजाक करने वाले को शालीन, व्यवहार कुशल और अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों को समर्थ समझा जाता है। किन्तु स्मरण रखना झूठ की उम्र अर्ध कलम्बी नहीं होती। झूठ फानी है, सच अफानी है। सत्य को यदि झूठ की जिल्द से ढक दिया जाए तो इससे न केवल सच्चाई की प्रताड़ना होगी वरन् वह झूठ एक वजनदार पत्थर की तरह दुगुने वेग से आघात करेगा। कभी-कभी देखकर आश्चर्य होता है कि विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त विद्वान भी स्वार्थ-मोह को प्रधानता दे, बुनियादी सुदृढ़ सत्य को भी फूक से उड़ाने का विनोदपूर्ण दुस्साहस कर बैठते हैं। उनका आधा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है।

बधुओ! सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं है। सजाने से तो उसकी सुन्दरता कम होती है। सत्य तो वस्तु का नग्न रूप है। वह अपने आप में इतना स्पष्ट और अनावृत है कि उसका यथार्थ रूप जब कभी पहचाना जा सकता है। जगत् में सत्य से सुंदर दूसरी वस्तु नहीं है। “सत्य शिव सुन्दरम्” का अर्थ यह नहीं कि वे तीनों अलग-अलग हैं वरन् इसका अर्थ है सत्य शिव और सुन्दर है। सत्य है जहां, ईश्वर है वहां। सत्य ही शिव, ईश्वर है, तब उस शिव से सुंदर और कौन होगा? सत्य बहुत विराट है, उस विराटता को शब्दों में बाधना एक साहसिक प्रयत्न है। आदमी अनंत-आकाश को

बाधकर अपना घर बना लेता है, सूर्य किरणों का केंद्रीकरण कर प्रकाश एव आग उत्पन्न कर लेता है। तब हम क्यों न सत्य के आचल को पकड़ उसका स्पर्श कर उसकी विराटता को जानने की कोशिश करें। क्योंकि सत्य कोई नियम, उपनियम नहीं अपितु जीवन की मूर्त साधना है। श्रुत और सयम का आस्पद है, विद्या, विनय एव वाणी का आभूषण है, चारित्र्य तथा ज्ञान का बीज है। सत्य 'शान्ति' से भी अधिक - अनर्घ है। उसे शान्ति की कीमत पर नहीं बेचा जा सकता, कारण जहाँ सत्य सुरक्षित है, वहाँ शान्ति स्वयं सुरक्षित है। यदि सत्य प्रतिपल हमारे साथ है तो हम कभी आत्म बल नहीं खो सकते, चूंकि सत्य में सदाचार का अखण्ड रूप समाया हुआ है। उसमें से कुटिलता नहीं हृदय की सरलता बोलती है। यह सच्चाई है कि सत्य जीव मात्र की नैसर्गिक प्रकृति है। बालक के जीवन में सत्य का सहज अवतरण होता है जबकि बड़ा होने पर उसे सत्य की शिक्षा देनी पड़ती।

सत्य वह तथ्य है इसके बिना व्यक्ति अपने प्रति किसी का भी विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्य की यात्रा वही कर सकता है जो नई लकीरे खींचने का उद्गम साहस रखता हो, कारण सत्य के प्रयोगों में अपनी प्रशंसामय महत्वाकांक्षाएँ स्थान नहीं पाती हैं। कुण्ठित चेतना सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती। सत्य का पौधा दीखने में भले ही लघु हो किन्तु उसमें जो सौन्दर्य है वह असत्य के दिखावटी - बनावटी विशाल बट वृक्ष में भी नहीं है। सत्य एक निर्धूम अग्नि ज्वाला है जो किसी भी झोके से नहीं बुझ सकती। बशर्ते वह सत्य मुख और जबान से नहीं, हृदय और आचरण से निकला हो। सत्य की शोभा आचरण में है वचन में नहीं। अतः सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनदन यही होगा कि हम उसको आचरण में लायें। सत्य में सदाचार का अखण्ड रूप समाया हुआ है। जिसने एक सत्य पा लिया वह हजारों - लाखों पण्डित - विद्वानों से भी महान है। जब तक आपके सिर पर कलियुग का भूत सवार रहेगा, तब तक आप सत्य का वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप यह सोचकर चले कि अभी सतयुग चल रहा है और हमें सतयुग में सत्य की साधना रखनी है। सत्य काल के आगोश में नहीं समाता वह तो कमल की तरह सदा निर्लिप्त रहता है। ■■

जीवन का दीप स्तम्भ - अचौर्य

निहित वा प्रतित वा सुविसृष्ट वा परस्वमविसृष्ट ।

न हरित यन्न च दत्ते तदकृश चौर्यादुपारमणम् ॥

किसी की निहित, रखी हुई, पडी हुई अथवा अतिशय रूप से विसृष्ट जिसकी उसे किसी प्रकार की तनिक सी भी स्मृति न हो ऐसी वस्तु का अग्रहण अचौर्य है। अविसृष्ट यानि अदत्त किसी के धन को न स्वयं लेना, न ही अन्य किसी को देना। यह अचौर्य महाव्रत नहीं, वह तो न कृश इति अकृश अर्थात् स्थूल चोरी का परित्याग रूप अचौर्याणुव्रत है। इन्हीं वस्तुओं का कृश - अकृश, स्थूल, सूक्ष्म त्याग कहलाता है अचौर्य महाव्रत।

चोरी का आध्यात्मिक अर्थ है जो अपना नहीं उसे अपना घोषित करना। हर व्यक्ति जीवन भर अचौर्यव्रती भले बना रहे, कभी किसी की चोरी न करे, फिर भी वस्तुओं को जो उसकी अपनी नहीं है उसे अपना अवश्य घोषित करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है -

भ्रियते यावज्जठर, तावस्वत्व हि देहिना,

अधिकोयोभि मन्येत, स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है वही व्यक्ति का अपना है और उसे उतना ही सग्रह करने का अधिकार है, जो इससे अधिक सग्रह करता है वह चोर है। दण्ड भाक् है।

ईश्वरवादी कहते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को मेहनत करके खाने के लिए बनाया है और जो मेहनत किए बगैर खाता है वह चोर है।

हिसा का एक आयाम है परिग्रह कारण इसे सचयन करने के लिए हिसक बनना प्रथम शर्त है। सब जानते हैं हिसक हुए बिना परिग्रही होना वैसा ही असभव है, जैसा काजल की कोठी से बेदाग लौटना। अब तय ये कीजिए आखिर अचौर्य का गल भजन कर चोरी कब और क्यों जन्म ले लेती है? तब आप सीधा साफ उत्तर पायेंगे जब आपकी परिग्रह व्यवस्था विकसित हो जाती है, तब जन्मती है आपके हृदय तल पर चोरी की भूमिका।

सक्षिप्त मे कह दू तो परिग्रह - विक्षिप्तता ही चोरी है क्योंकि अचौर्य है अपरिग्रह का स्वस्थ शरीर। यदि आपका परिग्रह स्वस्थ होगा तो धीरे - धीरे आप मे अपरिग्रह जन्म ले सकता है। परिग्रह सकलन मे केवल दो ही रूप जन्म लेते है। स्वस्थ परिग्रह शनै शनै दान मे परिवर्तित होने लगता है और अस्वस्थ परिग्रह चोरी के रूप मे। हा - हा चौकिए मत। आपको एक प्रसंग से परिचय करा दू ताकि आप भली भाँति समझ जायेगे कि परिग्रह से चोर कैसे जन्मता है।

चीन मे एक विचित्र किन्तु सम्यक विचारो का समर्थक विचारक हुआ। एक बार उसे राज्य का कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री होते ही पहले दिन अदालत की कुर्सी पर बैठा। इत्तफाक चोरी का एक मुकदमा आया। एक आदमी ने चोरी की थी। चोरी के माल सहित चोर पकडा गया। उसे प्रस्तुत किया उसने स्वीकार भी कर लिया हा मैंने चोरी की है। उस विचारक ने चोर की बात को बडे ध्यान से सुना और कहा जरूर दण्ड दूगा। फैसला हुआ निर्णय लिखा गया। चोर और साहूकार दोनो को छह - छह माह की सजा। इतना सुनना था कि सबके दातो तले अगुली आ गई। ऐसा न्याय, ऐसा फैसला कभी किसी ने नही सुना था। साहूकार बोला - मंत्रीजी, आपका दिमाग सही है? आप कही पागल तो नही हो गए, आपने तो दुनिया का रिकार्ड ही तोडकर रख दिया। क्या कभी साहूकार को दण्ड मिला है? विचारक ने कहा - नही मिला इसीलिए तो ये नौबते दिन - प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जब तक सिर्फ चोरो को सजा मिलती रहेगी, तब तक दुनिया मे कभी चोरी बन्द नही होगी। तुमने गाव की सारी सम्पत्ति एक कोने मे इकट्ठी कर ली है। अब गाव मे चोरी नही होगी तो क्या होगा? आदमी कितने दिन तक चुप रह सकेगे। चोरी नही वह उनकी मजबूरी होगी। मै दोनो को दण्ड दूगा क्योंकि चोर पीछे पैदा हुए है, शोषण पहले। 'शोषण' ही चौर्य कर्म और चोर का जनक है।

पूरा हिन्दुस्तान चोर होता जा रहा है और सारे नेता गला फाड - फाडकर चिल्लाते हैं, चोरी नही होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नही पनपना चाहिए, यह तो वैसा ही असभव है जैसे सारे फटे आकाश मे थिगडा लगाना। भ्रष्टाचार

बड़ेगा, चोरिया होगी, बेइमानिया पनपेगी, क्योंकि चोरी आदि का सबसे बड़ा मूल स्रोत शोषण और बेइमानी जारी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब ओर से आगमन के स्रोत खुले हो और पानी का टेक पानी से न भरे, जबकि पानी न रिसने की भी बड़ी सावधानी रखी गई हो। आज सारा वातावरण परिवर्तित हो गया है। यहाँ सब ओर नकली मिलावट ही मिलावट नजर आ रही है। किसी को भी दूसरे को धोखा देने का डर नहीं है। धोखे की कुरूपता गदगी और उसकी दुर्गन्ध का कोढ़ चारों तरफ दिखाई दे रहा है।

सारा वातावरण एव आग लगा हुआ सा ज्ञात हो रहा है। किसी के वस्त्र में आग लग जाये तो तुरन्त उसी क्षण उतार फेकेगा। फेकने के लिए पल दो पल तो क्या एक मिनट भी विचार नहीं करता कि कपड़े नए हैं सुन्दर हैं। इन्हें कल उतारकर फेक दूंगा, आज नहीं। जैसे शरीर सुरक्षा हेतु एक पल का विलम्ब बर्दाश्त नहीं, वैसे ही अपने धर्म, जाति, समाज, देश की सुरक्षा के लिए अपने विचारों को सुधारने में विलम्ब क्यों? विचारों की कलुषता, अस्वस्थता एव विचारों की निर्मलता, स्वस्थता ही हमें कर्म बधन में डालती है और उससे मुक्ति भी दिलाती है। सर्वत्र रिश्वत चल सकती है, चलती भी है पर कर्म सिद्धान्त किसी की रिश्वत स्वीकार नहीं करता।

एक स्थान पर एक घड़ी रखी है। एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कितनी सुन्दर है। मन होता है इसे ले चलूँ। बस इतना सा भाव उमके अचौर्य धर्म को समाप्त कर देता है, जो आपकी पकड़ के बाहर है। यदि वह वचन प्रणाली का आश्रय ले यह कर दे भाई साहब! यह घड़ी कितनी सुन्दर है कब खरीदी थी? सपोज यदि उसे कोई और उठा ले जाए तब आप सोच सकते हैं, हो न हो कहीं ऐसा तो नहीं अमुक व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा था वही तो नहीं ले भागा। आपकी दृष्टि में वह चोर हो गया, हो सकता इस विषय में आप उससे चर्चा भी करें। मन की चोरी सूक्ष्म थी। उसे किसी ने नहीं पकड़ा था, कर्म सिद्धान्त के अतिरिक्त। वाचनिक चोरी स्थूल चोरी थी क्योंकि किसी की निगाह में वह कदाचित् चोर, अपराधी सिद्ध हो चुका था। भले ही प्रमाणाभाव में हो सकता आप उसे दण्डित न कर सके, किन्तु जैसे ही आप कायिक चेष्टा देखते हैं कोई व्यक्ति ललचाई आरवों से बार-बार

कनखियो से घडी की तरफ देख रहा हो तो आप उसे टोक सकते है "प्लीज डोन्ट लुक" वह झेप जाता है, क्योंकि उसने स्थूलतर चोरी की है। इससे एक कदम आगे बढ़कर कोई व्यक्ति घडी को टच कर लेता है, उठाकर छुपा लेता है तो आप उसे झट पकड लेते है, जैसे अग्नि को टच करते ही आग उसे जला देती है। विष को चखिए आपको मार देगा, तलवार की धार को टच कीजिए आपके हाथ को रक्त रजित कर देगी। वैसे ही ललचाई आरखो से देखकर वस्तु को उठा लीजिए कि आप कानून कि दृष्टि से अपराधी सिद्ध हो जायेगे, सामाजिक, राजनैतिक दण्ड दिया जायेगा। यह है स्थूलनम चोरी का रूप। स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम चोरी चोर को दण्डित कर भी सकती है और रिश्वत लेकर छोड भी सकती है। चोर अपने आपको सबकी आरखो मे धूल झौक, धोखा दे, अपने को साहूकार भी सिद्ध कर सकता है, किन्तु जो मन के माध्यम से सूक्ष्म चोरी हुई है उससे न आप बच सकते है न अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसने चोरी का भाव पैदा किया है, क्योंकि कर्म सिद्धात सबसे बडा सूक्ष्म थर्मामीटर है। जो आपके भावानुसार आपको अचौर्यव्रती नही चोर धर्मी कहेगा। जैन दर्शन का अचौर्य बडे ऊचे दर्जे का हे। उमा स्वामीजी तत्त्वार्थ सूत्र मे कहते है।।

"शून्यागारविमोचितावास परोपरोधाकरणभैक्ष्य शुद्धि सद्धर्माविस वादा पच"। यदि अपने अचौर्य धर्म को सुरक्षित, निर्मल रखना चाहते हो तो शून्य आगारो मे अथवा किसी के द्वारा त्यक्त आवासो मे निवास कीजिए। कोई व्यक्ति, जीव जन्तु किसी स्थान पर बैठ गया हो तो उसे उस स्थान से मत उठाइए क्योंकि परोपरोधाकरण अचौर्य धर्म मे अतिचार लगाता है। भिक्षा शुद्धिपूर्वक भोजन कीजिए और वह भी अनीहित वृत्ति से क्योंकि "पेट भरे उतना ही तुम्हारा" है इससे अधिक नही। सहधर्मियो के साथ विसवाद करना चोरी के अन्तर्गत आता है, क्योंकि किसी से बलात् उसकी इच्छा के विरूद्ध अपनी बात मनवाना विचारो की चोरी है। इसलिए इन पाचो को अचौर्य का सुरक्षा कवच कहा है।

चोरी करना तो चोरी है ही, किन्तु दूसरो को चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी के उपाय बतलाना, चोरी का माल खरीदना, वस्तु क्रय- विक्रय के लिए

अधिक या कम तौल के मान - उन्मान रखना, राज्य के विरूद्ध अतिक्रमण करना अर्थात् टैक्स चोरी, इन्कम टेक्स, सेलटेक्स, बिना टिकिट यात्रा, नाका कर आदि का भुगतान नही करना भी चोरी है। जैन दर्शन मे, देश की सुरक्षा के कितने सुन्दर, विराट सूत्र है जो अर्थ व्यवस्था की नीतिया अपने गर्भ मे सभाले रखे है। प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात् जिसकी जाति, वर्ण समान है उनमे उसे मिला देना। कम कीमत की वस्तु को मूल्यवान वस्तु मे मिलकर बेचना जैसे - दूध मे पानी, घी - तेल मे चर्बी, मेडिसिनो मे समान बेअसरकारी केमिकल्स मिला देना। पता नही क्या - क्या मिक्शर का जमाना आ गया है। बच्चे भी आज मिक्शर, कलमी पैदा होने लगे।

हमारा देश हमारा धर्म जिन आदर्श - स्तम्भो को आधार बनाकर टिका है। उन आदर्शो को दीप स्तम्भ बनाकर उसकी रोशनी मे चले तो इन्सान सच्चे अर्थो मे इन्सान बन सकेगा। देश का समूचा ढाचा ही बदल जायेगा। चूकि जैन दर्शन मात्र दर्शन नही, विचार नही, किन्तु आचरण प्रधान दर्शन है और जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगन्ध कुछ नया ही आकार लिए होती है, क्योकि आचरण आत्मा से आता है विचार से नही। विचार को आचरण मे ढालना मुश्किल पडता है। हा यह बात अलग है कि बुरा विचार आचरण का स्थान अतिशीघ्र ले लेता है। यदि कोई अपने बुरे विचारो को मूल्य दे तो उसे कौन समझा सकता है। छोटी सी बालिका के नाक, कान छिदवाने मे उसे बडी तकलीफ उठानी पडती है, किन्तु स्वर्ण के आभूषणो की आकाक्षा उसे सहर्ष तैयार कर देती है। हम अपने चोर विचारो को जो घुस पैठिए की तरह हमारे भीतर बैठे है उन्हे निकालने की सशक्त कोशिश करे। दूसरे पर थोपने की चेष्टा न करे अन्यथा चोरी जारी रहेगी। अचौर्य आपको उपलब्ध न हो सकेगा। चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घ - काल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। चूकि मे बिष सहिन दूध पीने की अपेक्षा मै छाछ पीना श्रेष्ठ समझता हूँ। चोर कर्म द्वारा शान्ति की कल्पना व्यर्थ है। फूल मे काटा, दीपक मे धुआ, विद्या मे उच्छृखलता, चाद मे कलक, सत्ता मे अहकार, रूप मे अभिमान जब अखरता है, तब धन सग्रह मे चोरी जैसा जघन्य और निकृष्ट कार्य क्यो नही अखरता जरा विचार करो। ■■

जीवन का वास्तविक आनंद ब्रह्मचर्य

मन्दिर के शिखर पर चढ़े हुए कलश की भांति ब्रह्मचर्य मानव की अन्तिम ऊँचाई है, जिसका अर्थ है समस्त इन्द्रियो पर पूर्ण नियंत्रण। मन, वचन कायिक लोलुपता से पूर्णतः मुक्ति।

दूसरा है स्वदार सतोष रूप ब्रह्मचर्य यानि पाप के भय से पर-स्त्रियो के प्रति न स्वयं आचरण करना, न ही दूसरो को गमन कराना। इस महान व्रत की रक्षा से मनुष्य, स्त्री के लिए प्रिय, सुंदर शरीर का धारक, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, वीर्य और सुख का अद्वितीय सागर तथा मुक्ति रूपी वधु के मुख के लिए रत्नमय दर्पण स्वरूप होता है। लोक में राजा इसी ब्रह्मचर्य के तेज से प्रजा की रक्षा करता है।

आचार्य अकलक देव ने कहा है ब्रह्मचर्य मानव की स्वच्छद वृत्तियो पर अकुश है। जहा यह है वहा जीवन है, निरकुश व्यक्ति का विकास 'स्वरविषाण-वत्' है।

आचार्य पूज्यपाद ने व्रत की हिफाजत के लिए कहा है कि विषय गग बढाने वाली स्त्रियो की कथा श्रवण से बचे, उनके मनोहर अगो का अवलोकन छोडे, पूर्व में भोगे हुए भोगो को स्मृति पटल से उतार फेके, गरिष्ठ और कामोत्तेजक पदार्थों का परित्याग करे तथा श्रृंगार से मुक्ति ले। और जमाने की हरेक नारी से मा, बहिन, बेटी की तरह व्यवहार करे नो निश्चिन्त ही आत्म हिन, शील, स्वभाव की बात होगी। यह शील मनुष्य ही नहीं जीव मात्र का स्वभाव है। इसे पालन करने के लिए सारी पृथ्वी एव नभमण्डल जीव स्वतन्त्र है।

मुनिए, बारह मार्च 1931 मौण्टगुमरी जेल की बात है। प्रसंग है एक पतिव्रता चिडिया का। अयोध्या प्रसाद गोयलीय का आखो देखा चित्रण। अनुमानन प्राण आठ बजे होंगे कि एक चिडिया से एक चिडा अकस्मात् लडता हुआ देखा गया। चिडा उससे बलात्कार करना चाहता था, किन्तु चिडिया जान पर खेलकर अपने को बचा रही थी। सफल मनोरथ न होने के कारण क्रोधावेश में चिडा ने चिडिया की गर्दन झकझोर डाली, जिससे उसके प्राण-परखेरू उड गए। मरने पर चिडिया ऊंची दीवार से जमीन पर आ गिरी। एक-दो

मिनट में ही एक और चिड़ा वहाँ आया और जमीन पर पड़ी चिड़िया को बड़ी आतुरता और बेकरारी के साथ सूघने लगा। वह हटाये से भी नहीं हटता था। उसकी वह तड़प कठोर हृदयों को भी तड़पा देने वाली थी। मालूम होता था कि यह चिड़ा ही उस चिड़िया का वास्तविक पति था, क्योंकि वह इतना शोकाकुल था कि उसे सामने उपस्थित जनसमूह का तनिक भी भय नहीं था। थोड़ी देर में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट और जेलर साहब भी वहाँ तशरीफ ले आए। उन्होंने सुना तो उनके नेत्र भी सजल हो गए। मरी हुई चिड़िया को देख-देखकर चिड़ा कहीं प्राण न दे बैठे, इस ख्याल से चिड़िया को उठाकर उसकी नजरो से ओझल कर दिया गया। यह दृश्य दूसरा कामातुर घातक चिड़ा दीवार पर बैठा भयभीत हुआ सा देख रहा था, किन्तु मरी हुई चिड़िया के पास आने की हिम्मत न कर सका। धन्य है भारतीय सस्कृति में जन्मी चिड़िया का जीवन जो मरकर भी अमर हो गई।

दूसरी तरफ देश में फैल रही पाशविक वृत्ति, महिलाओं के प्रति अत्याचार के सबध में गृह राज्यमंत्री श्री एम.एम. जैकब द्वारा दिए गए आकड़ों को देखकर मध्यप्रदेशवासियों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के आकड़ों के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में मध्यप्रदेश का स्थान तीन वर्षों से लगातार सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्र का नम्बर रहा है। स्मरणीय है कि आदिवासी व हरिजनो पर अत्याचारों के सबध में भी मध्यप्रदेश ने सबसे ऊपर रहकर अपनी स्थिति बनाए रखी। वर्ष 1990 में मध्यप्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार की कुल 11939 घटनाएँ दर्ज हुई थी, जो 1991 में बढ़कर 13174 हो गई और जनवरी से जुलाई 92 के दौरान यह संख्या 7991 थी।

एक दुःखद तथ्य यह है कि मध्यप्रदेश की घटनाएँ तेजी के साथ बढ़ रही हैं और अन्य राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में यह चिंताजनक है। वर्ष 90 में मध्यप्रदेश में 2302 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज हुई थी, जो वर्ष 91 में बढ़कर 2532 हो गई। जनवरी से जुलाई 92 की अवधि में यह संख्या 1657 थी। वर्ष 91 में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जहाँ बलात्कार की 1400 घटनाएँ दर्ज की गईं।

बड़ा खेद होता है इन घटनाओं को पढ़ सुनकर। ये घटनाएँ एक ऐसे पवित्र देश में हो रही हैं, जहाँ चिड़िया जैसी पतिव्रता पक्षिणी हुई और रामकृष्ण परमहंस जैसे विवेकी महापुरुष इस धरती की धूल को पावन कर गए। उनके जीवनवृत्त का एक प्रसंग है। उनका विवाह सबंध अल्पायु में ही हो गया था। उनकी भावी पत्नी कन्या अवयस्क थी। दोनों का शास्त्रोक्त विधि से विवाह सम्पन्न हुआ। वर पक्ष अपने घर लौट आए। वधू अपने पीहर में ही रही। कुछ समय पश्चात् रामकृष्ण परमहंस विदेश गए। उनकी पत्नी शारदा अपनी माँ और पति की आज्ञा पर चारों-धाम की यात्रा हेतु निकल गई। आठ वर्ष के बाद लौटकर वे अपने पति रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख आईं, उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनकी ओर निहारने लगीं। परमहंसजी बोले - देवी! मुझे क्षमा करना, मैं नारी मात्र को माँ-बहिन की दृष्टि से देखता हूँ। फिर भी यदि तुम कहो तो तुम्हारे सुख हेतु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँ, परन्तु मेरी इच्छा नहीं है। शारदा उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली - हे देव! मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती हूँ। जिस ओर से आपने वैराग्य ले लिया है उसी काटो भरी राह में, दुःख भरे गृहस्थ मार्ग में मैं आपको नहीं घसीटना चाहती। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि ममार से वैराग्य की दीक्षा देकर गुरुत्व के गुरुतर भार से मुझे अनुगृहीत कीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने शारदा को दीक्षित कर शिष्य के रूप में जीवन-यात्रा में सहगामिनी बना लिया। धन्य है उनका जीवन जहाँ यथोचित कानूनानुकूल, धर्मानुकूल वैवाहिक सबंध हो जाने पर भी अपने देह और आत्मा को विकार कालिमा से सदा-सदा के लिए अछूता रखा। भर यौवन में जिन्होंने एक-दूसरे को गुरु-शिष्य जैसे पवित्र नेत्रों से देखा। उसी भारत की आज यह शर्मनाक स्थिति। यह आर्य सस्कृति पर असुर सस्कृति का आक्रमण नहीं तो और क्या है?

स्वदार - सनोष ब्रह्मचर्य की सीमा रखने वाला गृहस्थ भी ब्रह्मचारी माना गया है, किन्तु स्वदार के अतिरिक्त अन्य में कामुक सबंध रखना ब्रह्मचर्य की मर्यादा के विपरीत है। भारतीय सभ्यता की आचार संहिता के अनुसार पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है और है सामाजिक दृष्टि से असामाजिक कुकृत्य। शारीरिक दृष्टि से भी स्वाम्थ्य के लिए हानिप्रद कर्म है।

महर्षि चरक ने सहिता में उल्लेख किया है - 'ब्रह्मचर्यमायुष्कराणा श्रेष्ठम्' ब्रह्मचर्य को आयु वृद्धि करने वाले तत्त्वों में श्रेष्ठतम कहा है।

अष्टाग हृदय सूत्र में भी इसी बात पर प्रकाश डाला गया है।

‘स्मृति मेधायुरारोग्य, पुष्टीन्द्रिय यशोबलै ।

अधिकामन्द जरसो, भवन्ति स्त्रीषु सयता ॥’

स्त्री ससर्ग के विषय में सयमी रहने वाले पुरुष की स्मरण शक्ति, मेधा, आयु, आरोग्यता, पुष्टि, इन्द्रिय शक्ति, शुक्र, कीर्ति और शक्ति सभी बढ़ी हुई रहती है तथा उनको बुढ़ापा भी देर से आता है। ब्रह्मचर्य और स्मरणशक्ति का बहुत निकट का संबंध है, यदि इन्हे जुड़वा भ्राता - भगिनि कहा जाए तो अन्योक्ति नहीं होगी। प्रायः लोगों के मुख से सुनने में आता है कि आयु वृद्धि के साथ-साथ स्मरण शक्ति क्षीण होती जाती है, परन्तु ब्रह्मचर्य के साथ की गई विद्याराधना आयु की वृद्धि के साथ क्षीण न होते हुए अतिमावस्था तक एक - सी पाई गई है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष इसकी मिसाल है।

एक बार स्वामी विवेकानंदजी के समक्ष पुस्तकालय के लिए 'ब्रिटेनिका विश्व कोष' खरीदने का भी प्रश्न आया। उस समय वे सयोग से बीमारी का आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे। उपचार के समाधान में मन पुष्ट किन्तु शरीर दुर्बल हो गया था। पुस्तक खरीदी गई, उन्होंने उसी स्थिति में उनका अवलोकन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात् एक सज्जन स्वामीजी के पास आए। स्वामीजी के सम्मुख बहुत - सी सुदर - सुदर पुस्तकों का ढेर देखा तो, व्यगात्मक भाषा के लहजे में बोले - स्वामीजी, जीवन में इतनी पुस्तकें पढ़ लेना तो दुष्कर है। पूछने को तो उसने पूछ लिया। इस बात का अनुमान लगा लेना कि जिन पुस्तकों के संबंध में वे पूछ रहे हैं, उनका वे अध्ययन कर चुके हैं, इसकी कल्पना उसकी अल्पबुद्धि से परे थी। वैसे ही जैसे कूप मण्डूक को विशाल सागर की कल्पना करना बुद्धि से बाहर होती है।

स्वामीजी ने सज्जन की बात सुनी और धैर्य से मुस्कराते हुए बोले - आप यहाँ रखी प्रत्येक पुस्तक से जहाँ से चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। वह खोखली हसी हसता हुआ बोला ठीक है। महाशय ने एक - एक कई पुस्तकों से

संबंधित प्रश्न किए। स्वामीजी ने प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। यहा तक कि उस ग्रन्थ की भाषा एव लिपि भी सुना दी। वह व्यक्ति इतनी विशाल स्मरण शक्ति देखकर आश्चर्य में पड गया। स्वामीजी बोले - महानुभाव ! आश्चर्यचकित क्यो होते हो ? शायद आप राज जानना चाहते हैं ? तो जानिए ! 'केवल एक ब्रह्मचर्य पालन करने से ही सर्व विद्याएं स्मरण हो जाती है।' ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त, अनुशासन पर्व की अवहेलना के परिणाम - स्वरूप देश समस्याओ से जूझ रहा है।

विचारो का पतन ही देश के पतन की अह भूमिका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अग नही ऐसे अनग को नही जीत सकता वह देश की समस्या का समाधान क्या करेगा ? देश के अगभूत पजाब, आसाम, कश्मीर आदि - आदि भयावह ज्वलत समस्याओ का निदान क्या निकालेगा ? ऐसा नाकाम, कायर प्रकृति - पुरुष अज्ञात, अविद्या, राग, द्वेष मद, इन्द्रिय चपलता, स्वार्थवृत्ति आदि - आदि भीतरी समस्याओ से कैसे उभर सकेगा ? जिनके पीछे वह पागल हो रहा है यह उसकी नासमझी है। जब इन्द्रिया अपना समाधान नही दूढ सकी तब वे तेरा समाधान क्या दूढेगी ? अतएव स्वय के समाधान के लिए आत्मिक शक्तियो को बलवान् बनाना नितान आवश्यक है और उसके लिए पूरक है - ब्रह्मचर्य जान मनोबल। जिस प्रकार सयुक्त मत्र - बल से विपधर वश में किए जाते है उसी प्रकार ज्ञान भावना से नित्य अभ्यासपूर्वक मन रूपी हस्ती को वश में किया जा सकता है। तभी ब्रह्मचर्य जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन परम पुम्षार्थ मय जीवन है। परमात्मा के राज्य में प्रिय बनने का एव जीवन का वास्तविक आनंद उठाने का राज हे। ब्रह्मचर्य अन्तर्ज्योति है, जीवन का सौन्दर्य हे। 'सर्वव्रतशिरोरत्न ब्रह्मचर्यमुदीरितं, ब्रह्मचर्य को सभी व्रतो का चूडामणि रत्न कहा है। ब्रह्मचर्य अहिंसा के प्रासाद का सिंहद्वार हे। स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीविता के लिए ब्रह्मचर्य सजीवन है क्योंकि ब्रह्म के रस से जीवन में ओज और तेज बना रहता है। जिस समाज में जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे वह समाज उतना ही स्वस्थ, ऊचा और गौरवान्वित होगा। ब्रह्मचारी मरकर भी अमर है और कामुक जीकर भी मुर्दा है, इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन है, अब्रह्म ही मृत्यु है। ■■

मुक्ति का हिमायती - अपरिग्रहवाद

प्रकृति के कुछ विचित्र नियम भी हुआ करते हैं। जिस केंद्र बिन्दु से यात्रा प्रारंभ होती है कभी-कभी वही आकर यात्रा की पूर्णता, अंतिम विश्राम होता है या यूँ कहिए करना पड़ता है। पचशील की यात्रा अहिंसा से प्रारंभ होकर एक ऐसे धरातल पर आकर ठिठक गई है, जो स्वयं अहिंसा का धरातल है। अहिंसा की बैक बोन है - अपरिग्रहवाद के क्षेत्र में मनुष्य ऊपरी बहुत ऊपरी सतह पर खड़ा है। वह कुछ समय धर्म के स्वर आलाप लेता है और शेष जीवन की रेल को शोषण की पटरियों पर बेधड़क दौड़ा देता है। अपरिग्रह को समझने के लिए उसके दूसरे पहलू को समझना होगा, जिससे हम अपरिचित हैं। अथवा समझकर भी अनजाने बने हुए हैं।

परिग्रह का अर्थ

वस्तुओं पर मालिकियत, पजेसिवनेस, स्वामित्व की आकांक्षा। जिसे आचार्य उमास्वामी ने मूर्च्छा, आसक्ति, परिग्रह कहा है। अब देखना होगा कि आपके पास कितनी वस्तुएँ हैं, एवं वस्तुओं से किस दृष्टि से व्यवहार करने हैं, किस भाँति आप उनसे संबंधित हैं। यह सब नजरिए पर निर्भर है। आज आदमी वस्तुओं के ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के भी पजेसिव होते हैं, जो पजेसिव होते हैं वे हिंसक हैं चूंकि हिंसा बिना परिग्रह के नहीं होती। हिंसा कई रूप में अवतरित होती है। जैसे परिग्रह के संरक्षण-संवर्धन से, अग्नि, मणि, कृषि, विद्या, शिल्प एवं वाणिज्य से दूसरे नम्बर पर वे हिंसाएँ आती हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति पर मालिकियत की घोषणा करता है, तब वह उसी क्षण गहरी हिंसा में उतर जाता है, क्योंकि दूसरे का हनन, अनाधिकार चेष्टा हिंसा है। 'प्रमत्तयोगात्प्राण व्यपरोपणं हिंसा - यह हिंसा का स्थूलतम रूप है।

ईसाई सत पीटर का वाक्य है

'परिग्रह हमारी दृष्टि में पाप रूप है।' जिस किसी भी प्रकार से जितना भी परिग्रह का पिण्ड छूटे उतना ही पाप का बोझ हल्का होगा। याद रखिए।

अणु मात्र परिग्रह से मोह की गाठ दृढ़ होती है। उससे धैर्य का विप्लव करने वाली परिग्रह की अधिष्ठात्री तृष्णादेवी पुरिपुष्ट हो कामपुत्र को जन्म देती है और काम, क्रोध को। क्रोध, हिंसा नामक कन्या का जनक है। हिंसा का तनुज, अशुभपाप अपनी जननी के अक मे सदा किलकारिया मारता रहता है।

जब जननी स्नेह से पाप की देह सघन भूत (पक्ष मे) मजबूत हो जाती है, तब वह नरकगति से अपना सबध स्थापित कर वचनागोचर दु ख की सततियों को जन्म देता है। इस प्रकार परिग्रह का विशाल परिवार प्राणी मात्र पर अपने साम्राज्यी पजे फैलाये हुए है, तृष्णालु की लचीली आखे या तो सतोष से भर सकती है, या कब्र कि मिट्टी से, धन दौलत से नही। आचार्यश्री विद्यासागरजी सुनीति शतक मे कहते है-

‘परिग्रहो विग्रह मूल हेतु , परिग्रहो विग्रह भाव धाता।

परिग्रहो विग्रह राजमार्ग , परिग्रहोऽनेन विमुच्यते स ॥

यह परिग्रह प्रत्येक जिदगी मे नूतन देह का कारण है। बैर, कलह का जनक है। चतुर्गति मे प्रवेश पाने का राजमार्ग है। इस पर शनि देवता का विचरण होता है, जो इस परिग्रह को छोडते है, वे आत्मार्थी ही आत्मसाधना कर सकते है, परिग्रहवान् नही। परिग्रह रूप पक मे निमग्न होकर जो मुक्ति की चेष्टा करता है वह मूर्ख फूल के बाणो से सुमेरू को भेदना चाहता है। क्या कभी एक वृषभ दो बैलगाडियो मे एक साथ जुत सकता है? क्या परिग्रह की सकीर्ण गली एव मोक्ष के राजमार्ग पर एक साथ विचरण किया जा सकता है? गणितीय तरीको से उत्तर लाने पर उत्तर ऋणात्मक ही आयेगा। फिर भी अपने आपको ज्ञानी मानने वाले पुरूष परिग्रह - वस्तुओ मे सुख बतलाते है, तो वे विष मिश्रित दुग्ध पान को दीर्घकाल तक जीवित रहने का कारण क्यो नही कहते ?

मैं ऐसे प्रतिपक्षियो के समक्ष घोषणा करता हू यदि मनुष्य के पास परिग्रह नही होता तो निश्चय से दु ख का अश भी उसके पास नही फटक पाता परन्तु खेद है तीन लोक का अधिपति वस्तुओ का गुलाम बन उसकी दासता की बेडियो से बाहर नही आ रहा है। दुनियादारी मे फसा व्यक्ति वस्तुओ पर

ही नहीं व्यक्तियों पर भी मालिकियत जना रहा है। पति मालिक है पत्नी का, सेठ मालिक है नौकर का, पिता मालिक है पुत्र का, गुरु मालिक है शिष्य का। और मालिक शब्द का अर्थ है- स्वामी अर्थात्, स्वामित्व की आकांक्षा। जहाँ स्वामित्व है, वही तो है मालिकियत। वही तो पनपता है परिग्रह। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इन सबको सचित्त परिग्रह की कोटि में रखा है। 'परितः गृहणाति आत्मानमिति परिग्रह' जो आत्मा को सब ओर से जकड़ ले वह है परिग्रह।

एकदा एक बदर कूद-फाद, उछल-कूद करता हुआ विपिन में उस जगह पहुँच गया, जहाँ एक घड़ा रखा था। उसे देख बदर बहुत खुश हुआ। वह घड़े के पास गया। देखा घड़े में चने रखे हैं। बदर तो था, अपनी स्वाभाविक चपलता के कारण घड़े में हाथ डाला और मुट्ठी भर चने निकालने लगा। मुट्ठी घड़े के मुख में फँस गई। वह घबराया, चिल्लाया। कुटुम्बियों को आवाज दी। मुझे बचाओ, बचाओ। प्राणों की रक्षा की भीख मागने लगा। घड़े के अंदर बैठे प्रेत ने मुझे पकड़ लिया है। मेरे परिजनो! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। परिवार के सदस्यों ने जब आर्तनाद सुना तो वे उल्टे पैरों भागे आए। सबने दृश्य देखा। उनमें एक अनुभवी वृद्ध बदर था- बोला बेटे! मुट्ठी खोल दो, हाथ आपो-आप बाहर आ जाएगा। घड़े के अंदर कुछ नहीं है। तुम्हें किसी और ने नहीं पकड़ा, स्वयं तुम अंदर चनों को पकड़ रखे हो। इसलिए हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा है। बदर ने मुट्ठी खोल दी। चणक छूट गए। हाथ बाहर आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। इसी तरह सिकंदर भी वस्तुओं को पकड़े था, हिटलर भी और साथ ही साथ आप भी पकड़े हुए हैं, पर मजे की बात ये है कि वे भी जानते थे और आप भी जानते हैं कि मैं वस्तुओं का मालिक नहीं हूँ फिर भी अटके हैं वस्तुओं में। यही है मूर्च्छा जिसे कहते हैं परिग्रह।

देखा आपने! मालिक और गुलाम में फर्क। एक गुलामी दृश्य है, दूसरे की गुलामी अदृश्य है, लेकिन ध्यान देने की बात है। हम जिसे गुलाम बनाते हैं, वह हमें ही गुलाम बना लेता है (दि पजेसर बिकम्स दि पजेस) परिग्रह खोज है, अनुसंधान है इसका कि मैं अब मालिक कैसे होऊँ।

परिग्रह ने जीवन की बुनियादी रीढ़ ही तोड़ दी। पैसो में दीवाना गाजर-मूली की तरह कट रहा है।

अमेरिका का एक प्रसंग है। एक महाशयजी अपनी कार में बैठकर मॉर्निंग वाक के लिए जा रहे थे। सामने से एक व्यक्ति रिवाल्वर लिए आया। बटूक की नोक गर्दन के ऊपर रखकर बोला- ऐ मिस्टर! दस हजार डालर दीजिए नहीं तो सिर उड़ा दिया जाएगा। कार में बैठा सज्जन बोला- ओं के मिस्टर! उड़ा दीजिए सिर। आज देश को सिर की नहीं डालर की जरूरत है, डालर की। वही रास्ते पर डालर पड़ा मुस्कुरा उठा। पूछा- क्यो मुस्कुरा रहे हो? तो बोला- देखो जो मुझे देखता है वही उठाने लगता है। इसी का तो ये दूध चल रहा है आप दोनों के बीच, परन्तु मैं हूँ कि जिसकी जेब में जाता हर कोई मुझे अपना बनाने की कोशिश करता है। मजा तो यह है कि जिसकी कोशिश में कसर रह जाती है वह मेरे लिए रो देता है, तड़प जाता है, जबकि मैं किसी का भी नहीं होता हूँ। मेरे पास किसी का लिहाज नहीं पलता। जो मुझे लेता है उसके पास बेखटके चला जाता हूँ। सच है धन किसी का नहीं होता, लेकिन आदमी धन का जरूर हो जाता है और इसी से बढ़ता है मानसिक तनाव, हाइपर टेशन। फैलनी है बीमारियाँ। आज कीटाणु जन्य बीमारियाँ कम हैं, तनाव युक्त बीमारियाँ अधिक।

पाच-सात मिनट के अंदर इन्सान एक माला में एक सौ आठ दाने बदल लेता है, फेर लेता है। वैसे ही परिग्रह के संरक्षण-संवर्धन में इन्सान चौबीस घंटे में उनचासो चेहरे बदल लेता है, क्योंकि उसका प्रत्येक घंटा रूप की साकल से बंधा है। जरा ठहरिए! सोचिए यह कोई अधिक लंबी दूरी तक साथ देने वाला मार्ग है? हो सकता है, आप जिन्दगी भर इसी राह पर चलते रहे क्योंकि आपकी पीढियाँ पीढी-दर-पीढी चली आ रही हैं। किन्तु जब आप चित्तन के मूड में होंगे तो पायेंगे कि ये ढेर के ढेर पदार्थ न मेरे लिए हैं, न मेरे थे, न हो सकेंगे।

मुक्ति के हिमायती को, जिसे महावीर ने पहले ही अहिंसा की पीठ पर लिखा दिया था, ऐसे अहिंसा के अविभाज्य अंग 'अपरिग्रह' का आचरण अनिवार्य है। परिग्रह पगु है। वह जीवन की ऊँचाइयों को नहीं चढ़ सकता।

क्योंकि तराजू का भरा पलड़ा निम्नगामी होता है और खाली पलड़ा उर्ध्वगामी होता है। इसलिए उर्ध्वगामी होने के लिए अपरिग्रह की महत्ता को समझना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अन्यथा उससे अनजान बने रहने पर इन्सान आत्म-बोध की प्रथम सीढ़ी पर ही खड़ा रह जाएगा।

महावीर ने जिन्हे पचशील के नाम से पुकारा, वे जीवन के दैनिक नियम है। क्या कोई चाहता है युद्ध हो, कलह हो, आगजनी हो, मनुष्य, मनुष्य को मारे, झूठ बोले, विश्वासघात करे, उसका माल छीने- लूटे, चलती राह उसकी बहू- बेटियों को छेड़े। कोई मखमली गादियों पर सोए- आलीशान वैभव झाकते महलो मे ऐश करे और कोई फटेहाल फुटपाथो पर खानाबदोशी की तरह दाने- दाने को मोहताज हो ? यदि नहीं, तो ये है महावीर के पचशील, पचाणुव्रत, पच महाव्रत। स्थिति दयनीय है, हर मजहब के पास अपना मेटाफिजिक्स, अध्यात्म है, लेकिन उस अध्यात्म की रूह मे ये पचशील फँद है। मनुष्य की रूह मे उतर नहीं पा रहे है और आज केवल जो उतर रहे है वे है विस्फोटक अणुबम, जिन अणुबमो की देश को आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है- महावीर के पचाणुव्रतो की।

भाग्यवादी भगवान को ही देखने रहते है कि भगवान कब पानी बरसाएगा और हम खेती करेगे। किन्तु पुरुषार्थी नहरो से सबध जोड वर्ष मे तीन फसले ले निहाल हो जाता है तथा ऊपर देखने वाला आलसी कर्त्तव्य विमूढ हाथ मलना ही रह जाता। लक्ष्मी, उद्योग करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होती है। सो उद्योग करो, दैव-दृष्टि मे रखते हुए। क्योंकि उद्यम युक्त मनुष्य, सुन्दर मित्र और गजराज पर चलने वाले राजा की सम्पत्ति को पाता है। किन्तु उद्यम रहिन मृत्यु को।

पुरुषार्थी के पैरो मे पद्म रेखा प्रस्फुटित होती है तथा भाग्यवादी के पैर की गज रेखा गृहस्थी के गदे वातावरण मे धूमिल हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि **पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है**। और चाहे तो भाग्य को पुरुषार्थ से बदल भी सकते है, जिसे जैनसिद्धात ने कहा है कि कर्म सक्रमण। देखिए ! किसी व्यक्ति को 105 डिग्री बुखार है यदि वह सम्यक् पुरुषार्थ कर धर्मसभा मे धर्मो उपदेश सुनने आ जाता है और श्रवण की रूचि

से अपने बुस्वार की याद भी नहीं लाता है। परिणाम यह निकलता है उसकी असाता वेदनीय दु ख, पीड, परेशानी कुछ ही क्षणों में साता वेदनीय में परिणत हो जाती है। यही है पुरुषार्थ का करिष्मा। यदि वही व्यक्ति पलग पर लेटा हाय-हाय करता रहता तो असाता वेदनीय कर्म का नूतन बध और होता तथा दु ख की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती रहती। भाग्यवादी सोचता कि भाग्य होगा तो ज्वर ठीक हो जाएगा। परन्तु यह कैसी विचित्रता है अकर्मण्यपने की।

पुरुषार्थी के तमाम कर्म फलते हैं और पुरुषार्थ विहीन के कुछ भी नहीं। लोक जगत में देखते हैं कि मानव उद्यम कर खेतों में अनाज उपजाता है, वृक्ष लगाता है तथा सुन्दर-सुन्दर सुस्वादु फलों को पैदा करता है। वैज्ञानिक महासागरो की छाती पर जलयान दौड़ाता है तथा कलपुर्जों द्वारा आधुनिक मशीनरी दे, मानव को सुखी बनाता है। जब अध्यात्म जगत में घुसते हैं तो हम अपनी आरखों से देखते हैं कि सन्त महात्मा पुरुषार्थ कर दुष्टकर्मों की सतति को नेस्त-नाबूत कर रहे हैं। सचमुच ही भाग्य भरोसे रहने वालों को मोक्ष-सुख नहीं है। अरे, मोक्ष क्या, ससार-शरीर गत सुख भी क्या कभी बिना पुरुषार्थ के मिलता है।

पुरुष को पुरुषार्थ करना नहीं भूलना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पथ पर सतत् उद्यमरत होना चाहिए। फिर भाग्य में जो हो सो देखा जाए। क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्य निर्माता है। प्रसंग चल रहा था अपरिग्रह का। पुरुषार्थी अर्जन करता है तो उसे विसर्जन की चेतना से भी जुड़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन में यही अपरिग्रह का प्रायोगिक रूप है। माना कि सभी अपरिग्रही नहीं बन सकते, पर अपरिग्रह-पथ के पथिक तो बन सकते हैं। अपरिग्रह की शरण लिए बिना सघर्ष नहीं मिट सकते। अपरिग्रह का सिद्धान्त भी वही फलित होता है जहाँ अधिकार की भावना समाप्त हो जाती है। समाज का भला तभी होगा जब अपरिग्रह या इच्छा परिमाण व्रत सबका दृष्टि केन्द्र बनेगा। सग्रह की भावना त्याग में एव अर्थवाद, अपरिग्रह बाद में बदलेगा।

मानसिक प्रदूषण से बिगड़ता पर्यावरण

आज पर्यावरण की समस्या मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परमाणु बम से मानव को जितना खतरा है, उसकी अपेक्षा पर्यावरण विनाश से सैकड़ों गुना अधिक सकट है। इसलिये पर्यावरण के प्रति चिन्ता काफी बढ़ी है। पर्यावरण का सबध हमारी सस्कृति, परम्परा, साहित्य, कला, अर्थनीति एव समाज से ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व से है। भोपाल गैस काण्ड तो प्रदूषण नियंत्रण के अनुत्तरदायित्व की पराकाष्ठा है। पर्यावरण विनाश की घातक, सूक्ष्म एव अदृश्य प्रक्रियाएँ पूरी उपेक्षा करती हुई हमारी प्राकृतिक सपदा को लूटे जा रही है। प्रति वर्ष भारत में दस लाख हेक्टर जंगल नष्ट हो रहे हैं। जीवन-दायिनी नदियों के उद्गम स्थल, पर्वत मालाओं को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है। आर्थिक उन्नति एव वैज्ञानिक प्रबध के नाम पर वन, चारागाह, नदी, तालाब आदि का सगठित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक समाज प्राकृतिक सपदा के साथ अपने सबध फिर से परिभाषित नहीं करेगा और प्रकृति की साज-सभाल अपने हाथों में नहीं लेगा, तब तक उसकी रक्षा असभव है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष सामाजिक-सस्कृति एव एक विशिष्ट जीवन पद्धति आवश्यक है।

पर्यावरण से आशय

पर्यावरण दो शब्दों से बना है- परि+आवरण। परि परित यानि चारों ओर से आवरण या वृत। पर्यावरण की सरल परिभाषा यह है कि पर्यावरण वह रक्षा कवच है, जो प्रकृति, पुरुष के लिए उत्तराधिकार में दाय के रूप में देती है। अन्य शब्दों में पर्यावरण प्रकृति का वह बैंक है जिसमें प्रकृति पुरुष वर्ग के जमा-नामों वाले पूँजी खाते का विवरण लिखती है। जिसके आधार पर सभी जीवात्माओं का जीवन व्यापार चलता है। पर्यावरण की सीमा में पृथ्वी, जल, प्रकाश, ध्वनि जैसे प्राकृतिक साधनों का समावेश है। पर्यावरण को अन्य सीमा रेखाएँ यथा व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय, आज तक विभाजित नहीं कर सकी हैं।

व्यापक अर्थ में पर्यावरण से आशय जीव-सृष्टि एवं वातावरण का पारस्परिक आकलन जिसमें सजीव प्राणी, आब-हवा, भूगर्भ और आस-पास की परिस्थिति विषयक विज्ञान का समावेश होता है। इसमें केवल मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वनस्पति और अपार अनन्त सूक्ष्म जीवन सृष्टि का ही नहीं, अपितु समग्र ब्रह्माण्ड, तारकवृन्द, सूर्य-मंडल तथा पृथ्वी के आस-पास के सूर्य, चन्द्र, ग्रह, गिरि-कन्दरा, सरिता, सागर, झरने, वन-उपवन, वृक्ष, वनस्पति, भूपृष्ठ एवं जल पृष्ठ सहित पंच महाभूत तत्वों का भी समावेश होता है।

संपूर्ण ब्रह्माण्ड में पृथ्वी ही एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें प्राण और वनस्पति दोनों उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर प्राण और वनस्पति का सदैव एक सतुलन रहा है। यही प्रकृति का सहज गुण है-उसका स्वधर्म है।

मनुष्य प्रकृति का सखा

लेकिन भोगवादी संस्कृति ने मनुष्य की आवश्यकताओं को अतर्हीन बना डाला है। इसी भोगवादी संस्कृति ने प्रकृति को अपना शत्रु मान लिया है और मनुष्य उसका स्वामी बन बैठा है। जिस प्रौद्योगिकी के जाल में हम घिरे हुए हैं उसमें प्रकृति का शोषण ही मुख्य लक्ष्य है, उसका सतुलन नहीं। यह पश्चिम की दृष्टि है। लेकिन भारत का सांस्कृतिक आदर्श भोगवाद नहीं रहा है। हमारा आदर्श और परम्परा अध्यात्म में निहित है। जो अनत है अथवा अतर्हीन है उसकी प्राप्ति केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मिल सकती है। भारतीय दृष्टि प्रकृति के शोषण की न रह कर, उसके संरक्षण की, श्रद्धा की रही है। प्रकृति पर विजय पाने का अहंकार पश्चिम का रहा है, जबकि उसके साथ सहकार की दृष्टि भारतीय रही है। भारतीय दृष्टिकोण में मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं सखा है।

प्रकृति और मनुष्य को गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न ही पर्यावरण को सही ढंग से संरक्षित करने का आधार है। वस्तुतः संपूर्ण प्रकृति और मनुष्य कि उसके साथ संबंधों में मधुरता का नाम ही पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण के विभिन्न आधार और साधन हो सकते हैं, किन्तु धर्म उनमें प्रमुख आधार है। समता, अहिंसा, सतोष, अपरिग्रह वृत्ति शाकाहार का व्यवहार

आदि। जीवन मूल्यों के द्वारा ही स्थायी रूप से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। ये जीवन मूल्य जैन धर्म के आधार स्तम्भ हैं।

सबधो मे सतुलन आवश्यक

मनुष्य और प्रकृति का सबध मनुष्य के प्रारंभिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति को जाने बिना मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसीलिये कहा है कि वस्तु के स्वभाव को जानना ही धर्म है। प्रकृति के एक रूप को जान लेना ही सब वस्तुओं को जानने के समान है। वैदिक ऋषियों ने भी यही बात कही - "एक को जान लेने से सबको जाना जा सकता है।" - एकेन विज्ञातेव सर्वमिदं विज्ञानं भवति। जैन आगम भी यही कहते हैं - "जो एग जाणदि सो सब्व जाणदि।

विश्व में जितने भी जड़-चेतन तत्व हैं उनका अपना-अपना स्वभाव होता है, जिनके कारण उनका अस्तित्व बना हुआ है। जब तक वे अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, तब तक प्रकृति की व्यवस्था में सतुलन बना रहता है, किन्तु जैसे ही किसी एक तत्व या तत्व-समूह की क्रिया, प्रतिक्रिया में व्यापक फेरबदल होता है, प्रकृति का सतुलन बिगड़ जाता है। जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित एवं अशुद्ध हो जाता है।

असमय जल वृष्टि, अति उष्णता, अतिशीतलता, असामयिक मौसम परिवर्तन आदि ऐसे भौतिक घटक हैं, जो पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए प्राकृतिक असतुलन और प्राकृतिक प्रदूषण की विद्यमानता की पुष्टि करते हैं। प्रश्न यह है कि अनन्य पर्यावरण में अशुद्धता या प्रदूषण क्यों और कैसे होता है?

प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण का अर्थ अत्यंत व्यापक है, इसमें भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के प्रदूषण शामिल हैं। जहाँ तक विज्ञान एवं तकनीकी विकास के साथ जुड़े जल, वायु, ध्वनि आदि भौतिक प्रदूषणों का सबध है, ये मनुष्यकृत हैं और इन्हे वैज्ञानिक तकनीकी विकास द्वारा किसी सीमा तक रोका जा सकता है।

प्राकृतिक प्रदूषण का दूसरा महत्वपूर्ण अभौतिक पहलू है, जो मानव

जगत के मानसिक प्रदूषण से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रदूषण केवल प्रकृति में नहीं होता, मनुष्य के विचारों में भी होता है। और इस वैचारिक, मानसिक प्रदूषण को यदि यथासमय सतुलित नहीं किया गया तो भौतिक प्रदूषण को नियंत्रित कर प्राकृतिक सतुलन की कल्पना “गगन कुसुम” जैसी होगी।

पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानसिक प्रदूषण के अतर्गत दो मूल कारण हैं - तृष्णा और हिंसा। इनके विकसित रूप हैं - परिग्रह और क्रूरता। जैन धर्म प्रारंभ से ही तृष्णा और हिंसा पर सयम की बात कहता रहा है। हिंसा का जीवन में विस्तार न हो उस हेतु भ. महावीर ने वृक्ष, वनस्पति, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि आदि सभी की चेतना पहचान कर उनके साथ मनुष्य की समानता की बात कही। हिंसा को तिरोहित करने के लिये शाकाहार एवं शुद्ध आहार पर जैन धर्म में विशेष ध्यान दिया गया। बहुत से धान्यो, बीजो, फलो एवं साग को भोजन में न लेने की बात कही गई, ताकि अहिंसा का पालन हो और प्रकृति की सुरक्षा बनी रहे। मासाहार का निषेध किया गया तथा अनेक हिंसक व्यवसायो पर प्रतिबन्ध लगाया गया जिनसे पर्यावरण सतुलन का खतरा था / है।

षट्लेश्या

जैन दर्शन की दृष्टि से जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं - वे हैं प्राणवायु, जल, भोजन, वस्त्र और आवास आदि। इनकी पूर्ति प्रकृति के साधनों से करते हुए शेष जीवन में जीव उद्धार के कार्यों में लगना ही सच्ची प्रगति है, विकास है। विकास का यह मार्ग अपरिग्रह, एवं सतोष के सिद्धांत में छिपा है। महावीर ने लोभ विजय, बुद्ध ने तृष्णा क्षय, कबीर ने सतोष धन आदि पर विशेष जोर देकर मनुष्य को उपभोग से उपयोग की ओर लौटने की बात कही है। इस सतोष धन की श्रेष्ठता ‘षट्लेश्या’ के माध्यम से कही गई है।

मनुष्य जैसा चिन्तना करता है, वैसा ही वह कार्य करता है। एक ही प्रकार के कार्य को भिन्न - भिन्न वृत्ति वाले लोग अलग - अलग ढंग से संपन्न करना चाहते हैं। दृष्टान्त दिया गया है कि छ लकड़हारे जंगल में लकड़ी,

काटने गये। दोपहर में जब उन्हें भूख लगी, तो वे किसी फल के पेड़ को खोजने लगे। उन्हें एक आम का पेड़ दिखा, जो पके फलों से लदा हुआ था। प्रथम लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से पूरे पेड़ को काटना चाहा, ताकि बाद में आराम से बैठकर आम खाये जा सके। दूसरे ने एक मोटी, शाखा को काटना ही पर्याप्त समझा। तीसरे लकड़हारे ने सोचा शाखा काटने से क्या फायदा? छोटी-छोटी टहनियाँ काट लेना ही पर्याप्त है। चौथे ने टहनियों को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं समझा उसने केवल आम के गुच्छों को काटना ही उचित माना। तब पाँचवे ने कहा कच्चे आम का हम क्या करेंगे? केवल पके आमों को ही पेड़ से तोड़ लेते हैं। छठे लकड़हारे ने सुझाव दिया कि तुम सब पेड़ के ऊपर ही क्यों देख रहे हो। जमीन पर इस पेड़ के पके हुए इतने आम पड़े हैं, कि हम सभी की भूख मिट जायेगी। हम इन्हीं को बीन लेते हैं। सौभाग्य से उसकी बात मान ली गई।

इन छ व्यक्तिओं के विचारों को छ रंग दिये गये हैं। प्रथम लकड़हारे के विचारों सर्वनाश के द्योतक हैं। अतः वह 'कृष्णलेश्या' वाला है। दूसरे से छठे तक के विचारों में क्रमशः सुधार हुआ है। सर्वकल्याण की भावना विकसित हुई है। अतः दूसरे को नीललेश्या, तीसरे को कपोतलेश्या, चौथे को पीतलेश्या, पाँचवे को पद्मलेश्या एवं छठे लकड़हारे को शुक्ललेश्या वाला व्यक्ति माना गया है। काला, नीला, मटमैला, पीला, लाल और सफेद रंग क्रमशः विचारों की पवित्रता के द्योतक हैं। यदि आज का मानव जीवन मूल्यों के माध्यम से पद्मलेश्या तक भी पहुँच जाय तो भी विश्व की प्राकृतिक संपदा सुरक्षित हो जाएगी। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएँगी। इससे विपरीत मानव का असयम प्रदूषण की समस्या ही पैदा करता रहेगा।

आत्मतुलवाद और पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा और जीवदया भी सन्निहित हैं। भ. महावीर आत्मतुलवाद के प्ररूपक थे। उन्होंने सयम, आचरण, करुणा, जीवदया पर विशेष बल दिया। सृष्टि सतुलन का जो सूत्र महावीर ने दिया, वह आज भी महत्वपूर्ण है। अपने अस्तित्व को हम इस तुला से तौले तो न केवल अहिंसा

का सिद्धात फलित होना है, अपितु पर्यावरण विज्ञान की समस्या को भी महत्वपूर्ण समाधान प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि हम अहिंसा को केवल धार्मिक रूप में प्रस्तुत न करें। यदि उसे वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए तो मानव जाति को एक नया आलोक उपलब्ध हो सकता है।

‘परस्पररोपग्रहो जीवानाम्’

जैन धर्म का एक विशिष्ट सूत्र है- “परस्पररोपग्रहो जीवानाम्” अर्थात् सभी जीव परस्परावलंबित हैं। छोटे या बड़े सभी जीवों के अवलंबन को ‘परस्परावलंबन सिद्धात’ कहा गया है। यह एक ऐसा अटूट बंधन है जो सर्व जीवों की हार्दिक मैत्री के विकास को जन्म देता है। इसलिये कहा जाता है कि पर्यावरण का थोड़ा-सा भी गैर उपयोग या उस पर की गई हिंसा मनुष्य के लिये आज नहीं तो कल भयप्रद हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाये तो परस्परावलंबन का सिद्धात केवल आदेश ही नहीं है, बल्कि मनुष्य जाति के लिये एक चेतावनी है, एक संदेश है। यह सिद्धात ‘जिओ और जीने दो’ उतना ही नहीं सिखाता वरन् ‘जीने दो जिससे कि हम भी जी सकें’ ऐसा बोध भी देता है।

सृष्टि की समूची व्यवस्था में ऐक्य एव सवादिता है। परस्पर का अविभिन्न संबंध तथा एकसूत्रता है /स्वयंपूर्णता है। चैतन्य की उत्क्रान्ति और मानव समाज का सांस्कृतिक विकास विश्व की सवादिता तथा साम्य भाव के साथ सुसंकलित है। सभी जीवों के परस्परावलंबन के अद्वितीय सिद्धात की स्वीकृति के लिये हमें सह-अस्मिन्त्व की भावना को अवश्य सफल बनाना होगा।

मानसिक प्रदूषण का प्रभाव

इस प्रकार समग्र रूप में मनोभाव एव मानसिक प्रदूषण से वर्तमान मानव सभ्यता एव प्रकृति व्यापक एव गहन रूप में प्रभावित हुई है। मानव जीवन की मरलता, मज्जनता, निष्कपटता, निश्छलता परदुःख-कातरता, स्वावलंबन, कर्तव्यनिष्ठा, श्रम-निष्ठा, परस्पर सहयोग, प्राणी मात्र के प्रति दया एव करुणा आदि ऐसे सहज मानवीय गुण हैं, जो मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और जिसके संतुलन से प्रकृति-व्यवस्था संतुलित एव मर्यादित चलती रहती है। किंतु जब इन मानवीय गुणों का हास

होता है या इन गुणों को प्रतिपक्षी मनोभाव मानव जीवन को आक्रान्त करते हैं, तब उससे न केवल व्यक्ति, प्रत्युत समाज भी दुःखी होता है। इससे प्राकृतिक सतुलन भी अस्त - व्यस्त हो जाता है जैसा कि वर्तमान में मनोविकृत सामाजिक अव्यवस्था एवं प्राकृतिक असतुलन के दुष्परिणामों को हम अनुभूत कर रहे हैं। वस्तुतः इन सब विकृतियों के साथ - साथ खान - पान की विकृति, रहन - सहन की अमीरी और चरित्र की गरीबी के लिये मानव जगत का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है। प्रदूषण का जहरीला विष जीवित व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव करा देता है।

हमारे मन में प्रियता - अप्रियता, राग - द्वेष, स्नेह - घृणा, निहकार - अहकार, समत्व - असमत्व, करुणा - क्रूरता, शांति - क्रोध, सरलता - मायाचार, सहिष्णुता - ईर्ष्या, कर्तव्यपरायणता - विमुखता, अनाग्रह - दुराग्रह सरलता - कृत्रिमता, शुचिता - लोभ आदि के प्रतिपक्षी मनोभाव जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। हमें जब जैसा संयोग प्राप्त होता है, कोई न कोई मनोभाव हम पर हावी हो जाता है और हम बिना विचार किये उसके दास बनकर व्यवहार करने लगते हैं। जब हमारे मन में दूसरों के प्रति सहयोग, परोपकार, करुणा, सहिष्णुता, सतोष आदि का शुभ भाव आता है, तो उससे समस्त जड - चेतन जगत में प्रसन्नता एवं सहजता व्याप्त हो जाती है, किन्तु जैसे ही हमारे मन में परपीडा, क्रोध, लोभ, अहकार - ममकार, शोषण, पर - अधिकार - हनन, हिंसा आदि अशुभ मनोभाव जागृत होते हैं वैसे ही व्यक्ति एवं समाज की शांति - सतुलन भंग हो जाता है और उससे प्रकृति भी विपरीत रूप में निश्चित ही प्रभाविता होती है। वह नीरस हो जाती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

एक दिन एक सम्राट शिकार के उद्देश्य से प्रत्यृष बेना में अपने प्रिय अश्व पर आरूढ़ हो वन की ओर गया। घोड़े की टाप टप - टप की आवाज से गगन गुजाती आगे बढ़ रही थी। सम्राट बहुत खुश था, सोचता जा रहा है आज बहुत बढ़िया शिकार करूँगा, लेकिन वन्य पशुओं का सौभाग्य देखिए दूर - दूर तक उसे कहीं शिकार नजर नहीं आ रहा है। राजा अनवरत आगे बढ़ता जा रहा है। तपती, चिलचिलाती, धूप भरी दुपहरी सिर में निकल गई।

शरीर शिथिल हो गया मन क्लान्ति का अनुभव कर रहा है। कण्ठ उष्णता के कारण तालू से चिपक रहा है और क्षुधा डायिन डकार रही है परन्तु कहीं भी क्षुधा-तुषा शान्ति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

दैवात् कुछ दूरी पर एक झोपड़ी राजा को दिखलाई दी, उसकी आशा की डोर वहा जाकर बँध गई। साध्य बेला मे राजा ने द्वार पर दस्तक दी। एक बुढिया ने द्वार खोला और प्रणाम मुद्रा मे अतिथि की ओर देखा। माँ! मुझे जोरो से प्यास लग रही है, सुबह से निकला हूँ, क्या मुझे थोडा सा जल पिलाओगी- लगभग गिडगिडाता सा सम्राट बोला। हाँ! हाँ क्यों नहीं? बेटे अन्दर आइए, यह तो मेरा परम सौभाग्य है जो कि अतिथि के आतिथ्य का अवसर मुझे मिला। यह तो भारतीय सस्कृति है अतिथि का सत्कार। आइए बेटा! अन्दर आइए, बुढिया मा ने विनय भरे स्वर मे कहा। बुढिया मा और सम्राट एक पल मे झोपडी के अन्दर थे। बुढिया ने तरल की ओर सकेत कर आगन्तुक को बैठाया और स्वयं पश्चिम भाग की ओर चली गई। सोचती है केवल कोरे जल से अतिथि का क्या स्वागत करूँ और यह तो दिन भर का भूखा है। बगीचे से कुछ फल तोड़ रस निकालकर इसे पिलानी हूँ। बुढिया ने झटपट दो अनार के फल तोड़े और एक रस से भरा लौटा पाच मिनट मे अतिथि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा प्यासा तो था ही तिस पर इतना शीतल और सुमधुर रस, वह भी प्यार के रस से भरा हुआ। एक ही श्वास मे लोटा खाली कर दिया। सम्राट बोला माँ क्या थोडा सा रस और पिलाओगी। मा बोनी क्यों नहीं और दौडकर पुन रस भरा लोटा लेकर लौट आई। रस पान कर सम्राट ने महान तृप्ति का अनुभव किया। जाने जाने बोला माँ! मैं किन शब्दो मे आपको धन्यवाद दूँ। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम कभी भी मेरे राज-भवन मे पधारो, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। हा माँ! एक बात का वचन दो पुन कभी दोबारा भूला हुआ तुम्हारा बेटा इधर पधारे तो उसे ऐसा ही रस पिलाना। बुढिया ने अतिथि को अवश्य पिलाऊगी। बेटा! पुन पधारना इत्यादि शब्दो द्वारा बिदा दी।

सम्राट अर्ध निशा मे अपने अन्त पुर पहुचा। कोमल कलियो की शय्या पर लेटा, लेकिन आज वह सो न सका। वह बार-बार सोच रहा है

अहो! इतना स्वादिष्ट रस मैंने सम्राट होकर आज तक नहीं पीया, जिसे यह नाचीज सी बुढिया रोज पीती होगी। प्रात नित्य क्रियाओ से निवृत्त हो सम्राट ने मन्त्री को बुलावा भेजा। कुछ पलों में मन्त्री राजा के के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। सम्राट बोला - मन्त्रिवर कल में सूर्य की प्रथम किरण के साथ शिकार पर निकला था किन्तु सूर्य की अन्तिम किरण तक मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। मैं श्रान्त - क्लान्त एक कुटिया पर पहुँचा। वहाँ एक बुढिया माँ ने मुझे इतना स्वादिष्ट अनार का रस पिलाया जो मैंने अपने पचास बसन्त पार करने के बाद भी नहीं पिया। मन्त्री ने कहा - स्वामिन् आप किस ओर गये थे। राजा बोला मैं पश्चिम की ओर गया था। कुछ स्थूल सकेत भी राजा ने बतलाये। सकेतों के आधार पर अनुमान द्वारा सुनिश्चित कर मन्त्री ने कहा - "राजन्! वह सीमा क्षेत्र आपके राज्यान्तर्गत आता है। कहिए मैं प्रतिदिन आपको रस उपस्थित करा दूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया - बोला - हमारे राज्य में इतने मधुर फल और मुझे आज तक ज्ञात नहीं। लगता है तुमने उस पर टैक्स भी नहीं लगाया होगा। जाओ उस सीमा क्षेत्र के बगीचों पर टैक्स लगा दो। राजन्! आपकी आज्ञा शिरोधार्य कहता हुआ मन्त्री चल गया। राजा की आज्ञा टैक्स के साथ पूरी हुई।

कुछ दिनों पश्चात् सम्राट शिकार के लिए उसी वन की ओर गया। प्यास लगने पर उसी बुढिया की झोपड़ी पर पहुँचा। आवाज दी ओ माँ! तेरा बेटा पुन प्यासा खड़ा है उसे रस पिलाओ। बुढिया पोपने मुख पर किंचित मुस्कान बिखेरते हुई बोली हा बेटा! बैठ मैं अभी लाई रस से भरा लोटा। बुढिया लोटा लेकर बगीचे में गई, कुछ फल तोड़े रस निकालने लगी, 15 - 16 फलों के बाद भी रस का लोटा न भर सका। वह कुछ खाली लोटा लेकर लौटी। सम्राट ने बीच में कई आवाजे दी मा जल्दी आओ मा कहती रही अभी आई बेटा! अभी आई। जब मा को कुछ कम भरा लोटा हाथ में लिये देखा तो सम्राट अधीर हो उठा बोला - मा! लोटा पूरा भी नहीं भरा और देर भी बहुत कर दी। पहले तो दो मिनिट में भरकर ले आयी थी। बुढिया बोली - क्या कहूँ बेटा! मेरे राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है जब से उसकी कुवृष्टि हमारे बगीचों पर पड़ी उसकी नियति बिगड़ गई। उसने फलों पर टैक्स लगा दिया

तब से प्रकृति नीरस हो गई है, रूष्ट हो गई है। इसलिए फलो में पहले जो रस था दो अनार जितना रस देते थे आज पन्द्रह अनार भी वह रस नहीं दे सके। राजा चौकन्ना हो गया उसके कान खरगोश की तरह खड़े हो गए बोला - मा तुम क्या यह सच कह रही हो ? क्या तुम्हारा सम्राट यहाँ आ जाये तो तुम यह वाक्य दोहरा सकती हो। बुढिया ने निर्भीकता से उत्तर दिया - क्यो नही, यदि वह आ जाये तो मैं यह बात जरूर कहूँगी, मृत्यु कहने में किसका भय। उसकी दूषित मानसिकता का यही परिणाम है कि प्रकृति रूष्ट हो गई है।

बस फिर क्या था, सम्राट बोला - मा! मैं हूँ इस राज्य का दुष्ट शासक। सुनते ही मा के पैर लडखड़ा गये। राजा ने आश्वस्त किया मा! मन घबराओ। चलो मेरे राज्य में, तुमने मेरी आखे खोल दी। मेरे दूषित मानसिक प्रदूषण ने प्रकृति को दूषित कर दिया। चलो मेरे साथ चलो। मैं आपको और आपकी नीतियों को सिंहासन पर बिठाकर राज्य करूँगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को जाने - पहचाने और अपने अंदर प्रसुप्त आंतरिक शक्तियों को जानकर उन्हें प्रकट करे तथा मानव की मर्यादा को अनुकूल जीवन जिएं। जिसमें पर्यावरण के प्रदूषण एवं प्राकृतिक आपत्तियों - विपत्तियों से व्यक्ति तथा समाज की रक्षा की जा सके। यही एक मात्र ऐसा राजमार्ग है जो 'सर्वहिताय - सर्वसुखाय' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विश्वास है कि शिक्षा मनीषी वैज्ञानिक अध्यात्मवेत्ता एवं राजमना पर पदासीन राजपुरुष वैचारिक शुचिता की महत्ता का गभीरता को समझेगे तथा भौतिक तन्त्रों द्वारा प्राकृतिक प्रदूषण से अभिज्ञान प्रकृति - पुरुष को बचाने हेतु मानसिक प्रदूषण को नियंत्रित एवं समयिन करने में अपना योगदान देगे। प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति को हानि पहुँचाना स्वयं की हानि है। प्रकृति की अवहेलना काष्ठ का निमंत्रण देना है। प्रकृति कभी अपने ओर हमारे नियमों को नहीं तोड़ती किन्तु हम है कि उसके नियमों का तोड़ने चले जाते हैं। प्रकृति में जो सहज - सौन्दर्य होता है वह विकृति में नहीं है। प्रकृति सुन्दर ही नहीं प्रेरक भी हो। हम उसमें प्रेरणा ले। उसे अपनी गद्दी मानसिकता में दूषित करने का दुःसाहस न करे। ■ ■

हाइपरटेन्सन

मोहमल्लममल्ल यो, व्यजेष्टानिष्ट कारिणम्।
करीन्द्र ना हरि सोऽय, मल्लि शल्य हरोऽस्तु न ॥
(मगलाचरण-67)

आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे मन-मस्तिष्क पर काफी दबाव पड़ रहा है। उस दबाव से बचने के लिए, सुख-शान्ति का आस्वाद लेने के लिए मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इस सदी का अगर सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वह है तनाव।

उच्चकोटि के सन कवि तुलसीदास जी ने कहा

‘तुलसी तहा न बैठिये जहा कोई देय उठाय’। यह पवित्र जीवन की मारी विकृतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। हम ऐसी कोई चेष्टा करने के लिए उद्यत न हो जिस चेष्टा से हमारे भीतर कलुषित विचार जन्म लेते हों। आज देखने में आता है कि एक दुहँसा बालक भी तनाव-ग्रस्त है, वह भी दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। कारण उसका मनचाहा नहीं हो पा रहा है। बेटे का तनाव माँ को भी तनाव-ग्रस्त कर देता है, क्योंकि वह दूध नहीं पीयेगा तो माँ के कार्य में व्यवधान खड़ा कर देगा।

यह तीन अक्षरी छोटा सा शब्द ‘तनाव’ व्यक्तिगत, पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक एवं राष्ट्रीय शान्ति को खा जाता है। तनाव मन्कृत की तन् धातु की सतान है। इस धातु से और भी कई शब्द निष्पन्न होने हैं। तान भी इसी का एक रूप है। इस पचभूत शरीर में मासपेशियों, म्नायुओं, शिराओं का जाल मकड़जाल की तरह बिछा है। जब किसी ज्ञाताज्ञात कारण वश इस जाल में खिंचाव या कसाव आ जाता है तब तन और मन दोनों ही व्यग्र हो उठते हैं। इसी व्यग्रता का नाम ही तो है Hypertension यह तनाव पैदा कहा से होता है? तह में जाने पर ज्ञात होता है कि गलतफहमी इसकी माँ है एवं असतोष इसका पिता।

आग्ल भाषा में तनाव को टेन्शन कहते हैं। ten यानि दस son

पुत्र (जरा आई को नजर अन्दाज कर दे) फिर देखे। टेन्शन अर्थात् दस पुत्र। जैसे जिसके दस मुख होते हैं उसे दशानन कहते हैं वैसे ही जिसके दस पुत्र हो उसे टेन्शन नहीं तो और क्या कहेंगे ? इस टेन्शन के क्षेत्र - वास्तु, हिरण्य - स्वर्ण, धन - धान्य, दासी - दास, कुप्य और भाण्ड ये दस पुत्र हैं। सत्य ही है जहा एक को धक्का लगता है वहा दूसरा परेशान हो उठता है। जैसे ही तीसरे को चोट पहुचती है चौथा पीडा से तिल - मिला उठता है। व्यवहारिक जीवन मे जमीन - जायदाद के विभाजन के तहत देखते है तो पाते हैं, एक - एक इंच जमीन के लिए आदमी लड मरता है। दुर्योधन की राजनीति से जगत परिचित है, वह पाण्डवो के लिए सूई के नोक बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी इस लिप्सा भरी नीति ने विदुर की विश्व प्रसिद्ध नीतियो की अवहेलना कर दी। भीष्म पितामह जैसे वृद्ध और दृढ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व को जीवन भर तनाव ग्रस्त रख अन्त मे ' शरशय्या ' पर सुला दिया। श्री कृष्ण जैसे विराट व्यक्तित्व का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतना ही नहीं उसकी इस कूटनीति ने (कर्ण) भाई - भाई के रक्त को विषाक्त कर दिया। उसे पहिचानने नहीं दिया। सारा राज घराना, हस्तिनापुर नगर, पाण्डवो सहित दुपद नरेश आदि अनगिनत लोग तनाव ग्रन् रहे। माना कुन्ती, पत्नी द्रौपदी सहित पाण्डवो को जगलो की खाक छाननी पडी। विराट नरेश का दासत्व स्वीकार करना पडा। कितने दुखी रहे, परिणामत अन्त मे महाभारत जैसा इतिहास प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ, जिसने लाखो के प्राण एव घर उजाड दिये।

महानुभाव ! जिसके पास केवल क्षेत्र (जमीन) ही नहीं, इस जैसे धन - धान्यादि और भी नव पुत्र होंगे तब वह टेन्शन ग्रस्त नहीं होगा तो और क्या होगा ? इस प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिये। इतने ही पुत्र होते तो भी शायद बात कुछ बन भी जानी किन्तु यहा तो कमाल की बात है। जरा आगे बढ़ 'तनाव' के अन्त पुर मे झाक कर देखिये, वहा एक विचित्र प्रकार का परिवार घात लगाये बैठा है। उसकी अन्नरग परिषद मे द्वितीय श्रेणी के दस पुत्र और अधिक शौर्य प्रदान कर रहे हैं। वे हैं अहकार, आशका, बैचेनी, स्वार्थ, असफलता, महत्वाकाक्षा, अपेक्षा, भय, चिन्ता और कनकच्छी।

आशका के सबध मे मैं आप लोगो से क्या कहूँ नामानुसार ही इसका चरित्र है क्योंकि यह तनाव की सर्वप्रिय सतान है। औरगजेब को तो आप जानते ही होंगे। उसने अपनी दादी कभी नहीं बनवाई, कारण वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। उसे सदा यह आशका भय पैदा करती रहती थी, कहीं नाई के हाथ दादी थमा दी और उसने छुरा मार दिया तो क्या होगा ? अपनी पत्नी, पुत्री को किसी से बात नहीं करने देता था। उसका मन सदा शकित रहता था, कहीं ये किसी पर आकृष्ट न हो जाये। आशका लाइलाज मर्ज है। दुनिया मे रोगो की दवा तो है पर आशका की कोई दवा नहीं है। सारे राज्य के, परिवार के लोग उससे त्रस्त थे। आखिर एक दिन औरगजेब की आशका ने लोगो को उसके तिरस्कार के लिए मजबूर कर दिया। उसी की आशका ने उसके परिनि शत्रु खडे कर दिये। इतिहासकार का ते हैं औरगजेब की आशका ने ही उसके राज्य को नष्ट कर दिया।

झूठी नामवरी और यशोभिलाषा मे आदमी व्यर्थ तनाव - ग्रस्त हो आ नी मौलिकताओ के मार्ग अवरूद्ध कर देता है। औपचारिकाताए उस पर हाटी हो जाती है शानि की सारी सभावनाएँ अस्त हो जाती है, और अशाति अपने पर जमा लेती है। चारो ओर निराशाएँ छा जाती है। स्वाभाविकताओ के ऊपर वैसा ही आवरण छा जाता है जैसे बिना एक भी मृत्यु के घरो मे मातम छाया रहना है। आदमी की उम्र तो छोटी है किन्तु आकाक्षाएँ न जाने कितनी लम्बी - चौडी बैठी है उसके छोटे से जीवन मे।

एक छोटा सा साधारण सा आदमी भी सोचता है मेरी पहचान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बडे - से - बडे उद्योगपति, पूजीपति से हो जाए। ये गगनचुम्बी महत्वाकाक्षाएँ इसान को भीतर - ही - भीतर मारती रहती है। दोहरे जीवन वाला व्यक्ति ही तनावग्रस्त रहता है। कारण उसमे बाहर की जिदगी कुछ अलग है और भीतर की जिदगी बिलकुल अलग। इस दोहरी जिदगी के प्रमुख दो तत्व है अहकार और स्वार्थ। क्रूर मुस्कराहट लिए ये दोनो यमदूतो की तरह लम्बे - चौडे दोनो जवान सदा इन्सान के दाये - बाये खडे रहते है।

मैं यहा एक ऐसा व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इन दोनो जवानो की छत्र - छाया मे पल रहा था। जिससे वह स्वयं तो तनावग्रस्त था

ही, साथ ही सारे नगर की जनता इस भीषण बीमारी से अनछुई नहीं थी।

एक सम्राट था, उसके अहकार और स्वार्थ, अपने आगे उसे किसी के अस्तित्व का ही बोध नहीं होने देते थे। वह अपने आपको दुनिया का बेहतरीन सम्राट समझता था। नगर के लोग उसके पैर की जूती जैसे थे। किसी भी हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन और बौद्ध परिवार में कोई भी धार्मिकानुष्ठान हो। कोई पारिवारिक मांगलिक कार्य हो अथवा कोई सामाजिक उत्सव या शोक प्रसंग हो, सम्राट को प्रजाजनो का निमंत्रण मिलने पर वह अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी जूतिया भेज देता था। इससे सारी प्रजा परेशान थी परन्तु विरोध भी नहीं कर सकती थी। सच भी है पिजरे में बद शेर के गुरानि - गरजने का मतलब ही क्या निकलता था। फिर भी प्रजा के हृदय क्षितिज पर उठी हुई अशांति की बदली ने फैलकर शीघ्र ही समूचे नगर को अपनी छाया से ढक लिया। सभी मिलकर उत्कण्ठित थे सम्राट को सबक सिखाने के लिए। वह भी वक्त आ गया।

आज सम्राट का आमंत्रण था प्रजाजनो को राज पुत्र की शादी में सम्मिलित होने का। सबने मिलकर विचार - विमर्श किया। अब हम अधि क बर्दाशत नहीं कर सकते, हमें स्वर्ण - अवसर मिला है तनाव मुक्त होने का, सम्राट के अहकार को चूर करने का, उसे सबक सिखलाने का, इसे हम चूकने नहीं देगे। Tit for tat उसे भी ज्ञात हो जाना चाहिए हमारी प्रजा कितनी हाईपर टेन्शन में है। सारे नगरवासियो ने मिलकर अपनी - अपनी जूतिया राजा के यहा भेज दी। साथ ही कहलवा दिया राजन्। माफ करना, हमारे पास वक्त नहीं है ये जूतिया ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। राजा की आखे खुल गई, अह हिम की तरह गल गया। प्रजा को सुख शानि का मार्ग खुल गया। अहकार अशांति का सबसे बड़ा जिम्मेदार साथी है। जब - जब तनाव की स्थिति निर्मित हुई है तब - तब अहकार, असतोष और स्वार्थ बीच में आये है, क्योंकि ये ही तनाव के बीज डालकर अशांति की फसल उत्पन्न करते है। अशांति नहीं शांति, असतोष नहीं सतोष, अहकार नहीं मार्दव के मार्ग पर चलने से 'तनाव', टेन्शन के बंधन खुल सकते है।

टेन्शन मुक्ति का एक और कारगर उपाय है कार्योत्सर्ग। कार्योत्सर्ग

के मायने काय और कषाय का उत्सर्ग। जब आप शरीर के प्रति निर्मम हो जायेगे, तब शरीराश्रित सारी अपेक्षाओं के पर्वत ढह जायेगे। फलतः किसी से शिकायत का अवकाश आपको नहीं मिलेगा और जब कषायों का उत्सर्ग हो जायेगा तब Ego और क्रोध, माया और लोभ भी पतझड़ की वाटिका के समान श्री सौन्दर्य विहीन हो सिसकने लगेंगे। तब वहाँ छा जायेगा शांति का साम्राज्य, वहाँ आयेगी उन्मुक्त हसी की फुहार। आज आदमी न ठीक से हस पा रहा है, न ही रो रहा है, उसकी खुशी उसकी मुस्कुराहट ऐसी लगती है मानो इसने किसी से उधार ले ली हो।

कार्योत्सर्ग की मुद्रा में ऊपरी सबध रक्त्त हो जाते हैं सारा प्रवाह जल की भाँति नीचे की ओर मुड़ जाता है। रागद्वेष, मोह, मद, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा की जो हवा आपके भीतर घुमड़ रही है, जिसकी दुर्गन्ध कार्बन से आप घुट रहे हैं उसे कार्योत्सर्ग के पप से दूर निकाल फेंको। भीतर शुद्ध आक्सीजन भर अमृत का निर्झर बहाओ। जीवन में कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। यह तनाव प्रतिपल शरीर, आयु, बुद्धि, मन और कार्यक्षमता को घुन की तरह स्वा रहा है, व्याधियों को आमंत्रण भेज रहा है अतः इससे बचने के लिए माताएँ अपने बच्चों, पोता-पोतियों एवं परिवार सदस्यों को तनाव की स्थिति में न दुग्धपान कराये, न ही भोजन कराये। कारण, तनाव के विषैले हारमोन्स भोजन के साथ पेट में पहुँच प्रदूषण पैदा करते हैं। रक्तकणों को हर प्रभावित कर व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देते हैं।

यदि महिला, गृहिणी तनाव की स्थिति में, जल्दबाजी में, उतावलेपन में भोजन निष्पन्न करेगी एवं उस भोजन को स्वयं खायेगी और परिवारिक सदस्यों को खिलायेगी तो तनाव के सारे स्क्कार भोजन के साथ भीतर इतने Deep उतर जायेगे फिर शांति मिलना मुश्किल हो जायेगा। शांति के लिए तनाव मुक्त होना जरूरी है। सो वात्सल्य, स्नेह और प्यार के साथ भोजन बनाये, करे एवं सबको कराये। साथ ही साथ तनाव के मूल कारण बहिरंग क्षेत्र - वास्तु आदि दसों पुत्रों से अटेचमेंट कम करे। अन्तःपुर में हृदयासीन आशका, अहंकार, बैचनी, स्वार्थ आदि दसों अपत्यों से मुक्त होने के लिए टेन्शन मुक्त महापुरुषों की शरण लीजियेगा। ओम् शान्ति। ■■

आओ! विचारें विचार पर

विश्व के समस्त परिवर्तनो के मूल कारण विचार 'ही है, प्रत्येक विचार उस नन्हे से बीज के समान है जिसमे एक महान वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति छुपी है। यदि उस बीज को उचित वातावरण मिले तो निश्चय ही वह हमे सामर्थ्यशाली बना सकता है। विश्व का उत्पादक मूल स्रोत या केन्द्र हमारे विचारो को ऊँचा खींचने का प्रयत्न करता रहता है। यदि हम अपने विचारो को उनकी स्वाभाविक गति के अनुसार चलने दे तो निश्चय ही हमारा जीवन परिवर्तित होकर कल्पनातीत उत्कृष्ट स्थिति मे आ जावेगा।

अध्यात्मशास्त्र का अटल एव अनुभव सिद्ध सिद्धांत है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसा वह नित्यप्रति जीवन मे सोचता विचारता, ध्यान करता है, वैसा ही उसका भाग्य तथा फल निर्माण होता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारे पथ मे काँटे या पुष्प बिखेरता है। हम जैसा चाहे, अपने विचारो की शक्ति द्वारा बन सकते हैं। कोई भी विस्फोटक पदार्थ मनुष्य के प्रचंड विचारो से बढकर शक्ति नहीं रखता है। विचार दिव्य शक्ति है। विचारो द्वारा ही हम शक्ति का केन्द्र मन से निकालते हैं और अपने सबसे बडे मित्र बन सकते हैं। वह शक्ति विचार है जो सारे ससार को चला रही है। जहा विचारो की ऊर्चाई है वहा स्वर्ग है और जहा विचारो की मलिनता है वहा नरक है। विचारो मे उतर कर ही हिंसा और अहिंसा को सक्रिय होने का अवसर मिलता है।

विचार की रचना

विचार की रचना परमाणुमयी है। ये आकाश मे व्याप्त ईथर तत्व के सूक्ष्म कण समूह है जिनकी रचना मन के अदृश्य स्तर मे होती है। ईथर पदार्थ समग्र विश्व मे प्रचुरता से व्याप्त है। इसी माध्यम के अनुसार विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। दृढ इच्छा शक्ति एव मनोबल द्वारा अपने विचार दूसरे मस्तिष्को मे भेज सकते हैं। विचार भी यात्रा करते है। वे विचारक के मन से अपनी यात्रा प्रारंभ करते है और एक - दूसरे

के मन को आन्दोलित करते हुए अपनी यात्रा सम्पन्न करते हैं। ईश्वर का अदृश्य माध्यम विचार संचालन क्रिया में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है।

विचार हमारे मस्तिष्क की उपज है। अतएव व्यक्ति की उन्नति या सफलता का आधार उसके मस्तिष्क के विकास पर निर्भर है। यदि उचित प्रयास न किया तो मस्तिष्क अविकसित अवस्था में रह जाता है तथा सदैव दूसरे का दास बना रहता है। जरा-जरा सी बातों पर दूसरे की राय के भिखारी बने रहना उचित नहीं है। इससे मस्तिष्क की दृढ़ता तथा यदि महत्ता स्वतन्त्र हो जाती है किन्तु जिज्ञासु वृत्ति को केन्द्र में रखकर विचार उसकी परिधि की प्रदक्षिणा देते हैं तो मस्तिष्क पुष्ट हो जाता है।

हमारी मानसिक शक्तियाँ इच्छा शक्ति पर निर्भर हैं इसलिये प्रत्येक समय मस्तिष्क पर कड़ी दृष्टि रखना चाहिये। जब तक मन किसी विचार को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक उसको अंतर की अचेतन वृत्ति स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक वह हमारे मस्तिष्क का एक अंश नहीं बन जाता या जब तक वह हृदय पटल पर दृढ़ता से अंकित नहीं हो जाता, तब तक वह विचार वास्तविक स्थूल स्वरूप धारण नहीं कर सकता। उस विचार को सत्यस्थ होकर हमारे मन की एक स्थाई वृत्ति बन जाना चाहिये। 'स्वेच्छित-आत्मसकेत' इसी रीति का नाम है। जो उत्तम विचार हम मन में अंकित करते हैं उन्हीं को आत्मसकेत कहते हैं। इच्छा शक्ति ही विचार उत्पन्न करने की शक्ति है और विचारों से ही इस शक्ति का निर्माण होता है। इसलिये इच्छा शक्ति कम होने पर ऐच्छिक विचार निर्माण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि भय के विचार से हमारी भावोत्पादक शक्ति निर्बल हो जाती है। स्वार्थी, सकीर्ण और सकुचित विचार हमारी शान्ति, सुख और विजय के शत्रु हैं।

विचार दारिद्र्य

यो तो ससार में अनेक निद्य वस्तुएँ मनुष्य का पतन करती हैं, किन्तु शायद दुनिया की सबसे निकृष्ट वस्तु है- विचार दारिद्र्य। विचार दारिद्र्य ने आज अनेक व्यक्तियों को दारिद्र्य की कठोर श्रृंखलाओं में जकड़ रखा है, उनमें कुत्सित सकीर्णता, सीमा बधन तथा सकुचितता की क्षुद्र वृत्तियाँ

उत्पन्न कर दी है, मानव जीवन में एक विषम अधिकार फैला दिया है। विचार दारिद्र्य ने मानव समाज का बड़ा अपकार किया है। विचारों की दरिद्रता का परिवर्तन किए बिना जो भी परिवर्तन होगा वे मनुष्य की अशान्ति की दिशा में ही ले जायेंगे।

यह एक निश्चित अकाट्य, निर्विवाद सत्य है कि विचार की दरिद्रता के कारण मनुष्य दरिद्र बनता है। अपने अंतःकरण में न्यूनता, गरीबी, असमर्थता की वृद्धि करता है। दरिद्रता की दास वृत्ति बहुत कुछ मनुष्यों के विचारों के परिणाम स्वरूप है। हर्ष का विषय है कि धीरे-धीरे मनुष्यों को विचार की अदभुत शक्ति का ज्ञान होता जा रहा है और इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि व्यक्तियों को निकृष्ट बनाने वाले उनके विचार हैं।

सकीर्ण विचारों के कारण मनुष्य की शक्तियाँ पगु होती हैं। उसे निकट भविष्य में अपनी दुर्गति होती हुई प्रतीत होती है। अंतःकरण में कभी शान्त होने वाला अतर्द्वन्द्व प्रारंभ हो जाता है। विचार दारिद्र्य बढ़ जाने पर मनुष्य भिखारी बन जाता है। वह अपनी शक्तियों के प्रति शक्ति हो उठता है। उसका आत्म विश्वास उठ जाता है और वह असमर्थ बन जाता है।

विचारों का स्वभाव

विचारों का स्वभाव है कि उनका अतिथि सत्कार करो तो वे पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होकर नव जीवन निर्माण करते हैं। यदि उन्हें दुत्कार दो या उनको बेइज्जत कर दो और उनकी परवाह न करो, तो वे चले जाते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे विचारों को अपना मित्र समझो, जिनसे अच्छी आदत बनती हो, उत्तम स्वभाव का निर्माण होता हो, उन्हीं का बार-बार चिंतन करो। अतिथि सत्कार करो। इन भव्य विचारों का जीवन की प्रत्येक घटना पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य का जीवन घटनाओं का समूह है और ये घटनाएँ हमारे विचारों के परिणाम हैं।

जैसे सूर्य की किरणें आतिशी शीशे द्वारा एक ही केन्द्र पर डाली जाती हैं, तो अग्नि उत्पन्न हो उठती है, उसी प्रकार विचार एक केन्द्र पर एकाग्र होने से बलवान बनते हैं। हमारी विचार शक्ति की ताकत हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर है। बिना एकाग्रता के मन में बल नहीं आ सकता जिस

व्यक्ति ने भी इस ससार में महत्ता प्राप्त की है उनका मंत्र विचारों की एकाग्रता ही रहा है। केवल परमार्थ क्षेत्र में ही नहीं, ससार के व्यावहारिक कार्यों में भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है।

मनोवेत्ताओं का अनुभव है कि हमारा प्रत्येक विचार मस्तिष्क में एक मार्ग बनाता है तथा उस निर्दिष्ट मार्ग पर वैसे ही अन्य विचार आकर उठते रहते हैं। पहले एक छोटी सी पगडंडी बनती है, फिर वही बढ़कर वृहदाकार की हो जाती है। पहले जब कुविचार मन में प्रवेश करता है तो एक मामूली सी लकीर बनाता है, फिर वैसे ही मिथ्याविचार, आलस्य निरुद्यमता आदि तमोगुणी भाव प्रकट कर मानसिक मार्ग को और भी बड़ा बनाते हैं। बार-बार वैसे ही विचार आने से वे स्वभाव बन जाते हैं। सुख तथा दुःख हमारे इन मानसिक मार्गों को और भी बड़ा बनाते हैं। बार-बार वैसे ही विचार आने से वे स्वभाव बन जाते हैं। सुख तथा दुःख हमारे इन मानसिक मार्गों की ही प्रतिक्रियाएँ हैं।

दुष्ट विचार सबसे बड़ा शत्रु है। प्राणी की हत्या करने वाला शायद उसी की हत्या करता है किन्तु विचारों की हत्या करने वाला न जाने कितने ही प्राणियों की हत्या का हेतु बन जाता है। जब तक विचारों के नए झरोखे नहीं खुलेंगे जीवन में सत्य का प्रकाश नहीं आ पायेगा। यदि आप दुष्ट विचारों से बचना चाहते हैं तो निद्रा से पूर्व आत्म निरीक्षण कीजिए। सोचिए कि आज आपने क्या बुराई की, कौन-कौन दुष्ट विचार आपके मन में प्रविष्ट हुए? आज आपसे कौन-सा पाप हुआ? किस-किस की निंदा की? किससे ईर्ष्या की? किसका जी दुखाया? आदि ऐसे जो-जो पाप हुए हो उनके लिये हार्दिक पश्चानाप कीजिए तथा भविष्य में न करने का संकल्प लीजिए।

क्रियात्मक विचार की न्यूनता

विचार ससार की सबसे बड़ी शक्ति है, किन्तु असंगठित, अव्यवस्थित और काल्पनिक किताबी विचार केवल दिल बहलाव, मनोरजन की सामग्री हैं। जिस प्रकार हम कुछ देर के लिये कोई पुस्तक लेकर अपना मनोरजन कर लेते हैं, उसी प्रकार इन शुभ विचारों में रमण कर कुछ देर के लिये

हम उनकी शक्तियों पर चमत्कृत हो लेते हैं।

हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उन विचारों को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान नहीं करते। पुस्तकों में वर्णित स्वर्ण सूत्रों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिये प्रयत्नशील नहीं होते। उनके अनुसार जीवन को नहीं मोड़ते। शिक्षाओं पर दत्त चित्त, एकाग्र दृढ़ता पूर्वक अमल नहीं करते। अपने आचरण को उनके अनुसार नहीं बनाते। केवल पढ़ कर या जानकर ही सतुष्ट हो जाते हैं। आजकल अधिकांश जिज्ञासु तथा विचारक क्रियात्मक विचार की न्यूनता के कारण वाछनीय परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते।

विचार के दो रूप हैं एक काल्पनिक तथा दूसरा क्रियात्मक। काल्पनिक तथा क्रियात्मक स्वरूपों के उत्तम सामंजस्य से ही समूचा विचार बनता है तथा उनमें पूर्ण उत्पादक शक्ति का संचार होता है, अभिलाषा, विचार, योजनाएँ तब तक उत्पादक नहीं बन सकती, जब तक वह मनुष्य की क्रिया के रूप में पूर्ण रूप से न बदल ही जाय। अभिलाषा का क्रिया के साथ सम्मिलन होने पर उत्पादक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तथा शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यह क्रियात्मक विचार प्रणाली कहलाती है। जिस विचार धारा में जीवन विकास का क्रम, नये निर्माण का अदम्य पौरुष, एव आनन्दोपलब्धि की क्षमता न हो उस विचार या परम्परा को निभाने का आग्रह अनुचित है। वे ही विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो जन-जन के जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होने हैं। अनायास धनुष से छूटा तीर कभी-कभी सही लक्ष्य भेद कर देता है उसी प्रकार कभी-कभी सहज रूप से हृदय में उभरा भाव/विचार व्यक्ति के जीवन को आमूल-चूल बदल देता है।

वास्तव में मानव जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। उसकी वृत्तियों, नीतियों और व्यवहारों पर उसके विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा है कि विचारों की शक्ति की थाह पाना बहुत मुश्किल है।

विचार प्रणाली को आत्मसात करके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। आखिर इसके लिये प्रेरणा देने वाला मूल तत्व तो 'विचार' ही है ना ?

चिन्ता और चिन्ता

आज विश्व में मानव के पास सुख के सर्व साधन उपलब्ध है। रहने के लिए बड़े-बड़े बगले हैं, पहनने के लिए सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, खाने के लिए नाना तरह के स्वादिष्ट व्यंजन-भोजन, सैर-सपाटे, मौज-मस्ती के लिए एक से एक गाड़ियाँ। आकाश तक उड़ने के लिए ऐरोप्लेन, विश्व भर को घेर बैठे जानने के लिए ट्रांजिस्टर, समाचार पत्र एवं टेलीविजन हैं। हजारों-हजार किलोमीटर दूरी पर बैठे व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए टेलीफोन, वायरलैस तथा उनसे साक्षात् बातचीत का आनन्द एवं सम्पर्क लिए टेलीपैथी भी हमें वैज्ञानिकों के खोजी मस्तिष्कों ने दे दी है।

आपके सामने अब प्रश्न चिन्ह है? कि इन तमाम भौतिकताओं के अभाव में पल रहे हमारे पूर्वजों का जीवन शान्त था, या इन भौतिकताओं के बीच में बैठे आपका जीवन शान्त है? सोचना आपको ही होगा। यदि उनका जीवन शांत था तो क्या वजह थी? कि अभावों में भी वे शांति का अनुभव करते थे और क्या वजह है कि आप सद्भावों में भी उस परम तत्त्व से रीते हैं। विज्ञान की प्रगति बुरी नहीं है, बशर्ते वह धर्म के साथ हाथ मिलाकर चलती हो। बुराई तो तब होती है, जब वह 'धर्म की लगाम' गलत हाथों में पड़कर उच्छृंखल एवं बेलगाम हो जाती है। वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार तो कर सकते हैं, लेकिन उन आविष्कारों पर नियंत्रण और उनका सम्यक् उपयोग, वैज्ञानिकों के नहीं, आपके हाथों में है।

आज विज्ञान विवेक-दृष्टि से अन्धा है और आपका अध्यात्म आचरण से लगड़ा गया है। यदि आज भी अधे विज्ञान को लगड़े अध्यात्म पर बिठा कर चले तो मैं समझता हूँ आपका कल्याण तो हो ही सकता है। और यदि इस प्रकार का सोच हर इन्सान का हो जाये तो विश्व कल्याण तो सुनिश्चित ही है। पर सोचे कौन और क्यों? आपका अध्यात्म तो केवल लगड़ा है, वह चल तो सकता है, चलना भी चाहता है परन्तु आपका मन तैयार नहीं होता, क्योंकि मन 'ज्वर पीडित' है। को वा ज्वर प्राणभृता हि? चिन्ता। शिष्य ने पूछा- भते! प्राणधारियों के लिए कौन सा-ज्वर सदा पीडित

करता है। भगवान् ने उत्तर दिया - चिन्ता। 'चिन्ता सम नास्ति शरीर शोषणम्' चिन्ता इन्सान का शोषण करती है। बुढ़ापे का उम्र से कोई खास रिश्ता नहीं है। असमय में अल्प उम्री को भी चिन्ता बुढ़ा बना देती है इसका स्वभाव ही ऐसा है - 'चिन्ता जरा मनुष्याणा।'

चिन्ता बध्यत सयत् जग, चिन्ता किणहि न बद्ध।

जे नर चित्ता बस करइ, ते मानस नहि सिद्ध।।

आश्चर्य और खेद है इस टाई अक्षरी शब्द ने सारे विश्व को बाध रखा है लेकिन स्वयं स्वतंत्र है, किसी से भी बधा हुआ नहीं है। यदि किसी ने इसे बाधा है तो वह मनुष्य नहीं, वह मनुष्य तो सिद्ध है, सिद्ध जैसा है। किसी नीतिकार ने कहा है - हे चित्ता! तू ससार में क्यों आई? जहाँ तेरा समागम होता है वह मनुष्य तेरे बाणों से घायल हो विह्वल सा किकर्णव्य - विमूढ़ हो जाता है। स्वगत ब्रह्माण्ड को हिला देने वाले प्रचण्ड - पौरुष को भूलकर तेरा दास बन दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है। शक्तिशाली श्रीमान्, धीमान्, बलवान्, कर्मठ कार्यकर्त्ता, शास्त्रज्ञ सभी की गति में तू पर्वत की तरह अवरोधक है, ये सब तेरे सामने विवश हैं।

हे चिन्ता! तेरा चरित्र किसी को भी प्रिय नहीं। तेरा वचना पूर्ण व्यवहार किसी के लिए भी तो सुखद नहीं है कारण तू जिसके पास पहुँचती है, जिस आसन पर तू आसीन होती है, उस आसन सहित, आसन के आधार को भी जला डालती है। अपनी आग में निरन्तर धधकती रहती है और मजे की बात तो यह है कि जो शानीन घट (लोग) होते हैं उनसे तू अपना विषैला, कड़वा धुँआ भी बाहर नहीं निकलने देती, वे वही घुटन में घुटते रहते हैं। कुछ ऐसे आसन, घट होते हैं जिनकी दरारों से तेरी उपस्थिति के द्योतक - धूम - कण बाहर आ जाते हैं जो परिवार को ही नहीं, सारे नगर को विषाक्त कर देते हैं। अफ्रीका में नरभक्षी वृक्ष पाए जाते हैं, जो उसके पास से निकलता है उसे वे अपनी शाखाओं को झुकाकर जकड़ लेते हैं। शरीर का सारा रक्त चूस लेने पर रस निकाले गए ईख के छिलके की तरह फेक देते हैं।

हे चिन्ता! तेरा चरित्र भी तो ऐसे ही नरभक्षी वृक्षो की तरह है। तू तो साक्षात् बिना मरे जीवित लोगो की चिता है। चिता फिर भी अच्छी है वह तो मृत को और वह भी एक बार जलाती है किन्तु तू जीवित को और ऊपर से प्रतिपल जलाती रहती है। तुझमे और उसमे कितना अन्तर है।

अन्तेवासी ने गुरु से पूछा - को भेदश्चिताचिन्तयो ?

गुरु ने उत्तर दिया -

चिता चिता समायुक्ता, बिदु मात्र विशेषत ।

सजीवे दहते चिता, निर्जीवे दहते चिता।।

चिता और चिता दोनो मे एक 'बिन्दु' मात्र का अन्तर है लेकिन यह बिन्दु कितना शक्तिशाली है। चिता मे तो केवल निर्जीव को जलाने का सामर्थ्य है लेकिन चिता ने तो सजीव भी जला डाला। चिता विष है, जो शरीर को शुष्क करता है, मांस रस को चूसता है, रक्त विषाक्त करता है एव शरीर पर दाहक प्रभाव डालता रहता है। व्यक्ति का रक्त चिता की भट्टी मे नपने रहने से इतना उष्ण हो जाता है, कि उसका मन - मस्तिष्क सदा उत्तेजित रहता है। सारे स्नायु मडल, जान तनु रक्त वाहिनी धमनिया, क्रियाशील नाडियो सभी उत्तेजित रहते है। न वह सो सकता है, न खा सकता है, न चैन से जी पाता है और न ही चैन से मर पाता है। कारण चिता की बन्निवेदी पर उसके सारे सुख स्वाहा हो जाते है। चिता कितनी खतरनाक हे कि अपने ही शरणप्रदाना को मरण की शरण भेज देनी है। इसका दिन पर सबसे बुरा असर पडता है। दिल घबराने लगता हे और वह स्थिति भी आ जाती है जब इसान का Heart attack (हार्ट अटेक) हो जाना हे।

कितना बडा सत्य है। इसान स्वनन्त्र पैदा होना है, किन्तु ज्यो - ज्यो बडा होता है, त्यो - त्यो चिता के बधनो मे जकडता चला जाना है। आयुष्य पर्यंत बधनग्रस्त हो जीवन वृत की इति श्री कर मृत्यु की गोद मे समा जाता है। चिता से एक ओर घातक बीमारी जन्म लेती है जिसे कहने है अनिद्रा या उन्निद्र। नीद लेने के लिए गोलिया लेना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। नीद की गोलिया अनिद्रा दोष, रोग को बढ़ाती है। कारण अधिक या रोज उनका

सेवन करने से उनकी प्रभावक शक्ति कम हो जाती है। इस रोग को रोकने के लिए केवल दो उपाय है।

पहला चिन्ता के कारणों का अन्वेषण किया जाए और दूसरा नींद लाने की व्यर्थ कोशिश न की जाये। आप जितना सोने का प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं उतना ही आप मस्तिष्क में रक्त को रोके रखते हैं। रक्त को उन्मुक्त हो बाहर नहीं जाने देते। जब मस्तिष्क रक्त से भरा हो तो आप लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सो सकेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, यदि शान्तिपूर्वक भोजन किया जाए तो भोजनोपरांत निद्रा आने लगती है। क्या कारण है? अन्न का प्रभाव? अन्न का नशा? नहीं। ये दोनों ही कारण नहीं, कारण है, रक्त का मस्तिष्क से बहकर पाचन-मस्थानों के अग प्लीहा, यकृत, आमाशय, वृहदांत्र आदि में विभाजित हो जाना। आप जब शयन कक्ष में विश्राम हेतु पहुँचते हैं, तब चिन्ताओं का बोझ, आफिसों की फाइले, गृहस्थी की गदी रिपोर्ट लेकर, तब आप ही कहिए निद्रा कहा से आयेगी? उसके आने के मार्ग पर तो आपने चिन्ताओं की फाइले पटक दी है। शयनकक्ष (सोने का स्थान) Gold Place है चिन्तालय नहीं। यहाँ पर चिन्ता, भय, जलन ईर्ष्या, मन को घायल करने वाले आक्रामक और अप्रिय विचारों को स्थान नहीं है। इनकी मरम्मत यहाँ नहीं हो सकती है।

आप जानते हैं जहाँ गाड़ी के टायरों की मरम्मत होती है, क्या वहाँ वस्त्रों को रंगा जा सकता है? यदि नहीं तो जहाँ शारीरिक चिकित्सा होती है वहाँ चिन्ता की खुली-बट फाइलों को कैसे देखा जा सकता है। शयनकक्ष तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विश्राम के आलय है। पुन ऊर्जा संचित करने, बैटरी चार्ज करने का एकमात्र स्थान है। मस्तिष्क की जो स्नेट दिनभर की थकान कुठन, ऊब चिड़चिड़ाहट में भरी है उसे साफ करने की नेबोरेटरी है। जो चिन्ता लेकर शयनकक्ष में जाता है, उनकी चिन्ता नीरव वातावरण में उमसे खुलकर खेलने लगती है क्योंकि उनका खुला नृत्य देखने वाले केवल आप ही होते हैं। उस समय उन पर किसी का हस्तक्षेप नहीं रहना। अस्तु रात्रि के अंधेरे में चिन्ताओं के दैन्य जुलूम बनाकर आपके सामने से गुजरने लगते हैं। आप घबरा जाते हैं तो झट गोली लेने की सोचने

है। अथवा लम्बी-लम्बी राते करवटे बदलकर निकाल देते हैं। अब जब आप त्रस्त मस्तिष्क लेकर उठेंगे, निश्चित किसी से झगड़ेगे, आपकी शांति भंग होगी और परिवार की भी। फिर आप तनाव से भरकर घर से निकल जायेगे, व्यापारियों से, सहकर्मियों से झगड उठेंगे। आपकी सृजनशीलता एव शारीरिक व मानसिक उत्साह खंडित हो जायेगा। असफलता की बारूद लेकर पुन चिडचिडे घर लौट आयेगे और सारा एकत्रित गुबार या तो गृहलक्ष्मी पर उतरेगा, या निरपराध शिशु या सर्वेन्टो पर। चिन्ता का दुष्चक्र बडा वक्र है, इसमे बारहसिधा की तरह इन्सान फसता जाता है, और अन्त मे कहता है महाराज! गृहस्थी बडी गदी है।

पश्चिम निमाड प्रान्त (म प्र) मे मेरे पास एक मेरा भक्त आता था। कहता था महाराज क्या कहुँ रोज आने की सोचता हूँ लेकिन आ नहीं पाता। मैंने पूछा क्यो? बोला गुरुदेव मेरे पास इतनी अधिक चिन्ताए है आप तो जगह-जगह भ्रमण करने हो बताओ कोई व्यक्ति ऐसा हो, जिसे चिन्ता की जरूरत हो। उसे मैं एक दो टुक भर चिन्ताए मुफ्त मे सप्लाय कर दूँ। उसके चेहरे को देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा। मैंने कहा, भैया-तुमने चिन्ताओ को ओढा ही क्यो? मच बताओ चिन्ता पहले तुम्हारे पास आई थी या आपने उसके साधनो को अपनाकर उसे निमंत्रण भेजा था।

महानुभाव यह जिदगी छोटी सी है। उस पर भी वह अनिश्चित और चंचल है। चुलुम्पा जैसी छोटी सी देह पर ऐरावत जैसी विशालकाय चिन्ताओ के बोझ को क्यो लादते हो? क्या नहीं जानने, चुलुम्पा की क्या स्थिति होगी। वह समझ गया, शायद आप भी समझ गये होंगे। महानुभाव! क्या-क्या कहूँ? और कैसे कहूँ? किसलिए आप अल्प जीवन के लिए चिन्ताओ के दुष्चक्र मे फसते हो? चिन्ता को छोडो, यह हमारी अपनी भूल-भ्रानि है। हमने अपनी अज्ञानता से इसे बनाया है, इसका त्याग भी आप स्वतंत्रता से कर सकने है। चिन्ता के त्याग के लिए कोई नपस्या की आवश्यकता नहीं है। कुछ उछल कूद भी नहीं करनी। सोच लो जो प्राणी इस पृथ्वी पर आता है गर्भ से ही अपना भाग्य, आयु, धन, कर्म और विद्या साथ लेकर आता है, फिर मैं व्यर्थ उसकी चिन्ता क्यो करूँ। चिन्ता पाप है, अधर्म है, आत्मघाती है, इसके विष का वमन करो फिर देखो गदी गृहस्थी भी 'नन्दन वन' बन जायेगी। ■■

गर्भपात । गर्भपात ॥ गर्भपात !!! इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा।

इन दिनों शाकाहार एक बहुचर्चित विषय है। देश में सर्वत्र - शाकाहार की महत्ता और उपयोगिता पर व्यापक विचार-विमर्श चल रहे हैं, जिससे पता लग रहा है, कि मासाहार से पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंच रही है। सबसे पीडादायी तो यह है कि आदमी उन तथ्यों, जानकारियों को रखने हुए भी बे-खबर है, जिनका उसके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर बेशुमार प्रभाव पड़ रहा है, परिवार पाशविक वृत्ति के शिकार होते जा रहे हैं। घर कल्लखाने बनते जा रहे हैं, पूरा का पूरा देश हिंसक वातावरण में नहा रहा है।

स्थिति बड़ी गभीर है, मासाहार की रणनीति, विज्ञापन-प्रचार का वडा शोर है, और धर्म की सारी कथाएँ बे-असर होनी जा रही हैं। मानव सवेदना शून्य होता नजर आ रहा है कारण कि दूर-दर्शन ने अच्छी तरह से झोपडी में भवन तक, गली से मोहल्ले तक, गाव से शहर तक न जाने कहाँ-कहाँ तक अपनी पहुंच बना ली है। सरकार विदेशी मुदा की मृग नृष्णा में एक स्थान पर बैठे-बैठे मास का दुन गति से प्रचार कर उसके अस्मिन्त्व को अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर फेला रही है। पूर्ण रंग-बिरंगे चित्रों एव गीतों द्वारा सुकुमार मतियों के चित्त मासाहार की ओर आकर्षित कर रही हैं।

सिंगापुर स्थित एशियन मास कम्युनिकेशन रिसर्च इन्फर्मेसन सेटर के दूर-दर्शन कार्यक्रम, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हिंसा की 74 प्रतिशत व्यापकता वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

दुर्भाग्य है 20 वीं सदी के लोगों का जो आ रहे गर्भपात के दर्दनाक आँकड़ों पर किंचित् भी चिन्तित नहीं हैं। बावजूद भारत सरकार इस घिनौने महापातक को वेध करार देकर अपनी प्रगति का फरमान जारी कर रही है। अह की घूट पीकर अपने आप को विकासशील देशों में परिगणित कर रही है। क्या यही है देश का विकास? क्या इसी का नाम है प्रजातन्त्र? क्या इसी को माने हम बुद्धि का विकास? या कि सर्वनाश? क्या माने? आज

सैक्स परीक्षण में मादा भ्रूण का पता चलने पर गर्भ में ही हत्या कर देने का चलन बढ़ता जा रहा है। अकेले जयपुर में इस तरह हर साल नष्ट होने वाले 3500 मादा भ्रूण इसका सबूत है।

यहाँ यह बताना होगा कि डॉक्टरों ने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए इस प्रथा को बढ़ावा दिया है। सन् १९७१ में पारित मेडिकल टर्निमेशन ऑफ प्रेग्नेसी एक्ट का दुरुपयोग किया है तथा आज भी कर रहे हैं। क्या वे इस बात को नहीं जानते कि सैक्स का पता लगाने वाली आधुनिक नूतन विधियों से गर्भवती महिला और कोख में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर कितना गम्भीर असर पड़ रहा है। गर्भपात से होने वाली मौतों की संख्या धरती पर नर्क का दृश्य उपस्थित कर चिन्ताजनक ढंग से बढ़ रही है।

महानुभाव! सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में शरीर संरचना विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस. जी. काबरा ने अपनी पुस्तक 'मिसकैरियेज ऑफ मेडिसन' में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले बाकायदा भ्रूण की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है उसके बाद मादा भ्रूण को मार दिया जाता है।

बी. बी. सी. द्वारा निर्मित फिल्म 'लेट हर डाई' (उसे मरने दो) में भी जैसनमेर (राजस्थान) के एक गाँव का जिक्र है, जहाँ बच्ची के जन्मने ही उसे मार दिया जाता है। इसे मूनाते ही रोम-रोम खड़ा हो जाता है, हृदय वेदना से भर उठता है, और मन इस भयंकर पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता।

कितनी बेहूदी बात है कि विदेशों में गर्भपात के खिलाफ जग छिड़ा हुआ है और हमारे देश में इसे उत्साहित करने के लिए स्टेशनों पर अखबारों में इशतहार तथा विज्ञापन छापते हैं। क्या हम इन आधुनिक नर कत्लघरों के बारे में कभी चिन्तित हो पायेंगे?

देखिए! बी. बी. सी. की एमिली बुचानन साप्ताहिक 'एसाइनमेंट' कार्यक्रम में सुश्री बुचानन तीसरी दुनिया के ज्वलंत मुद्दे उठाती रही हैं। अल्जीरिया में मुस्लिम उग्रवाद का भडकना हो या जिम्बाब्वे का अकाल या फिर लातिनी अमेरिका का पश्चिम द्वारा शोषण, एलिनी के कार्यक्रम तूफान उठाते रहे हैं। ऐसा ही बड़ा तूफान उठाया उनकी डाक्यूमेंटरी 'लेट हर डाई' ने। इस वृत्तचित्र में राजस्थान और तमिलनाडु को विशेष रूप से 'कवर' किया

गया और दिखाया गया कि किस तरह मादा भ्रूण नृशसता पूर्वक गर्भ में मार दिये जाते हैं।

राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक भाटी गांव में बुचानन की कैमरा टीम ने 'लडाका कौम' की उस मनोवृत्ति को समझाने का प्रयास किया है। वहां आज भी महिला को अनावश्यक बोज़ की तरह लिया जाता है। यह फिल्म बी.बी.सी. पर 2 अक्टूबर 93 महात्मा गांधी के जन्म दिन पर दिखायी गई। इस फिल्म की गूज भारत में चाहे न हुई हो पर योरप खासकर स्वीडन में व्यापक चर्चा का विषय बनी। फलतः वैचारिक तूफान उठा। फिल्म में महिलाओं ने साफ कहा कि वह मादा बच्चे को मार देने को ज्यादा तरजीह देगी बनस्पत उसे पाल-पोस कर बड़ा कर दहेज के जाल में फसने के। एक पुरुष बता रहा था कि अगर उसका अगला बच्चा मादा हुआ तो गर्भपात से नहीं हिचकेगा।

फिल्म के बाद स्वीडन की प्रभावशाली ससदीय विदेश मामलों की समिति की सदस्य तथा सांसद सुश्री माग्राथा विकलुड ने दर्द प्रकट किया कि भारत में स्थिति बेहद नाजुक है। इस स्थिति में स्वीडन को कुछ करना चाहिए। तब सुश्री विकलुड ने चेतावनी दी, कि अगर भारत में मादा भ्रूण की रोक विषयक कानून नहीं बने तो स्वीडन आर्थिक मदद देना बंद कर देगा। मानवाधिकार मंत्री सुश्री अलिफसेसन ने भी इसमें अपनी सहमति प्रकट की, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संबंधी एजेसियों को भी आगे आना चाहिए और भारत को आर्थिक मदद बन्द कर देनी चाहिए। ज्ञात रहे। स्वीडन से भारत को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सबसे ज्यादा मदद मिलती है और राजस्थान को भी स्वीडन की 'सीड' (स्वीडिश इंटरनेशनल डेबलपमेंट एजेसी) ने शिक्षा से लेकर वृक्षारोपण तक के लिए कोई दस अरब रुपये दिये हैं। इसमें छह सौ करोड़ रुपये की लोक जुम्बिंश और शिक्षा कर्मी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना भी शामिल है।

प्रभावक तो यह है कि स्वीडन की जनता में इस फिल्म का प्रभाव इस कदर पड़ा कि हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आये सीड के अधिकारियों में से एक अधिकारी राज्य (राजस्थान) के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी

से भ्रूण परीक्षण पर पूछ बैठा। तो उसने सत्य का पर्दाफाश कर बताया, जिसका सीडी की टीम ने मादा भ्रूण हत्याओं को गम्भीरता पूर्वक लिया और सवाल भी उठाया कि जब नारी के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? हमारा सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए पैसा लगाने से क्या फायदा?

अरे मात्र पशु-वध पर चिन्ता व्यक्त करने वाले लोगो! जरा इस दर्द को भी झाककर देखो। ये सजी पचेन्द्रिय (महिला) मनुष्य मारे जा रहे हैं, उन्हें तुम नजर अदाज किये जा रहे हो। उठो! जागो! उन अधम डॉक्टरों और सरकार को भारत माता की धरती पर रहने की क्षणभर की इजाजत मत दो। अन्यथा इस पाप के भागीदार, मूक समर्थन से आप भी माने जाओगे।

आप क्या सोचते हैं? क्या इन जघन्य कृत्यों ने समाज के सदाचार को नहीं उजाड़ दिया? क्या आगे चलकर भावी पीढ़ी पर उसके अच्छे नतीजे होंगे? इन नमाम हालातों के देखते हुए, वे लोग भी सम्हल जाये, जो छुपे रूस्तम शादी से पूर्व ऐसे अक्षम्य, अमानवीय आचारों में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। वे लोग भी ध्यान रखें जो सन्तान की परवरिश करने से कतराते हैं और काम पुरुषार्थ के लिए हरदम तत्पर रह गर्भ में आये शिशुओं पर कहर बरपाते हैं और अन्धी दौड़ में स्वयं का जीवन दाव पर लगाये जाते हैं। जरा सोच लें, समझ लें, कि वे कौन-से नर्क का टिकिट लेना चाहते हैं? क्या आपने जीते-जी धरती को ही नर्क बना देने की ठान ली है? कृपया निर्णय कर शीघ्र ही बताएँ। नहीं तो फिर ऐसे लोगों को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा।

वर्तमान युग यो तो सभ्यता के विकास का चरम युग माना जा रहा है किन्तु इस मानवीय कलक की कालिमा की क्रिया-कलापों का दृश्यावलोकन या श्रवण कर सहज ही मनुष्य को नर-राक्षस कहना उचित होगा। मातृत्व का इससे घोर अपमान और क्या होगा? वह नन्ही कली जो धरती पर जन्म लेने से पूर्व तोड़-मरोड़ कर फेंक दी जाती है? माँ के जीवन का इससे अधिक पीडादायी या क्रूरता पूर्ण क्षण और कौन सा होगा? जहाँ वह स्वयं

ही अपनी ममता का गला घोट रही हो, या पुरुष समाज द्वारा घोटा जा रहा हो।

शैक्षणिक क्रान्ति के भौतिक युग में माता-पिता स्वयं अपने भ्रूण की कोख में ही हत्या करवाने आमदा हो रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण का यह कौन सा समाधान है कि 'लिंग परीक्षण' के मध्य "मादापन" को अवाञ्छित करारने के लिए भ्रूण की ही हत्या कर दी जाये? मा की पवित्र कूख को बूचडखाना बना दिया जाये। कितने खेद की बात है, कहा तो इस महापुरुषों की पावन धरा से ब्रह्मचर्य, वासना-नियंत्रण का पाठ विश्व ने सीखा और कहाँ आज अपनी कामुकता की अधभक्ति करता यही का भारतीय नागरिक, मनुष्य का और वह भी अपनी ही सन्तान का हत्यारा बन बैठा है। अपनी अहिंसक परम पावन वसुन्धरा का धवल अचल कलकित कर रहा है। मानसिक पतन और चारित्रिक क्षरण के साथ संवेदन शून्यता की यह पराकाष्ठा है जो अपने दाम्पत्य जीवन के प्रेम की परिणति स्वरूप अपने ही अगज, सृष्टि के एक अंग को निर्ममता से काट-काट कर टुकड़े-टुकड़े कर गर्भाशय से बाहर फिकवा रहा है। जब स्व-सन्तान के प्रति उसका हृदय उद्वेलित नहीं होता तब वह क्या किसी के गला घोटने में हिचक सकता है?

भ्रूण परीक्षण पद्धति का प्रारम्भ से उद्देश्य था कि स्वस्थ शिशु का जन्म हो और माता के जीवन की सुरक्षा की जा सके। परन्तु आज की इस पश्चिमी शैक्षणिक पद्धति ने, बढ़ते लिंग परीक्षण केन्द्रों के उद्देश्य की ही हत्या कर दी। सर्वेक्षण आकड़े लिंग परीक्षण केन्द्रों की कलाई खोल रहे हैं। अकेले बम्बई नगर में सिर्फ एक वर्ष जैसी छोटी सी अवधि में 30 हजार से 50 हजार लड़कियों को जन्मने से पूर्व मृत्यु की महा शय्या पर सुला दिया जाता है। आप कुछ भी समझो। देश, समाज, राष्ट्र कुछ भी समझे, परन्तु मैं तो यही कहूँगा कि मादा भ्रूण हत्या या गर्भपात सदियों से नारी समाज को शोषित एवं दमन चक्र से कुचलते रहने का एक और आधुनिकतम वैज्ञानिक तरीका है। आज भी देश की जनसंख्या की ताजा गणना में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 921 है।

जरा गौर से देखे, मानवता के इतिहास में क्या कभी ऐसा अपनी सतान के प्रति नृशंस हत्याकाण्ड देखा है।

(1) रेक्यूट पद्धति - नुकीले औजारों द्वारा शिशु के शरीर को छेद-छेद कर बाहर निकालना

(2) सीजेरियन पद्धति - 5-6 माह के भ्रूण को माँ का पेट काटकर बाहर निकाल कर फेंक देना।

(3) चूसन पद्धति - ऐसा यंत्र जो पहले भ्रूण का समस्त रक्त चूसता है और जब उसका शरीर मांस का लोथड़ा मात्र शेष रह जाता है तो उसे नुकीले औजार से काटकर फेंक दिया जाता है।

(4) क्षारीय पद्धति - एक क्षार पदार्थ को घोलकर नली द्वारा गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। शिशु के सारे अंग क्षार-क्षार हो जाते हैं।

(5) प्रोस्टाग्लानडीन पद्धति - एक टैबलेट (गोली) माँ को दी जाती है जो बच्चे की सांस रोक देती है। बच्चे के शरीर में जहर फैल जाता है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है।

यह लोम हर्षक, दर्दान्त, दुःखान्त कृत्य चाहे नारी करे या नर इस हिंसक प्रवृत्ति की बढ़ती प्रचण्ड ज्वाला सर्व मानवीय गुणों को निगल लेगी। पना नहीं यह सृष्टि फिर जीने - समझने योग्य बचेगी या नहीं। जिस मानव देह को स्वर्गीय देव तरसते हैं उसे आप लोगों ने इतना घृणित बना दिया है कि जानवर भी थू-थू करने लगे। अपनी भावभूमि को, धमनियों को घृणित विष से मत सींचो। उसमें अमृत घोलो, मानवीयता की पुनः प्रतिष्ठा करो। यह पचम काल है, इससे आगे और भी बदतर दुःखमा - दुःखमा काल कालवत मुह फाड़े खड़ा है। उसकी जबाब में जाने से पहले स्वयं को सभाल लो। माना कि बढ़ती जनसंख्या एक नई समस्या है, उसके नये समाधान खोजो, जो व्यावहारिक हो, समुचित हो। आचार्यों, भगवतो, सतों ने ब्रह्मचर्य एवं इच्छा निरोध, सयम जैसे महा शस्त्र हमें सौंपे हैं, उनका समुचित प्रयोग करो। अपने जीते जी धरती को नरक बनाने की मत ठानो। अन्यथा तुम्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ■■

सदाचार : जीवन शुद्धि का बीज

यदि हम यह कहे कि उज्ज्वल चरित्र जहा से गुजरता है, वहाँ असख्य पुष्प खिल जाते हैं। वायु स्वच्छ हो जाती है, और वहाँ का यश चन्द्रवत्विनिर्मल और दिग्-दिगन्त व्यापी हो जाता है तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि चरित्रवान् के विमल चरित्र मे ऐसी ही अपूर्व शक्ति होती है। उसके पास सद्चरित्र प्रेमी वैसे ही आकृष्ट हो खिचे चले आते है जैसे महा सरोवर के पास गजयूथ, अथवा गुलाब वनो के पास मकरन्द प्रेमी मधुकर टोलियाँ। क्योंकि यहा ही उनकी तृष्णा-क्षुधा शात हो वर्णनातीत सुख प्राप्त करती है यही सब कुछ सद् चरित्रवान् के निकट प्राप्त होता है। पुष्पो के पास जाओगे तो प्राण-सुरभित वायु से अनुप्राणित होगे। ईख के पास मधुरता के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। केशर वनो मे जितनी बार जाओगे उतनी ही बार वह अपनी सुगंधि तुम्हे लुटायेगा। सद्चरित्रवान् के पास जब-जब जाओगे वह भी सदाचार का पगग लुटायेगा, उसके पास इसके अतिरिक्त और है क्या? सदाचार अनेको गुणो की उत्पत्ति का साधन है। उज्ज्वल यशवर्धक, सुख एव शांति के बीजो का प्रदाता है और है माना के समान हितानुशास्ता।

एक देव स्वर्ग पुरी से च्युत हो मर्त्यलोक पर आ रहा था। देव परिषद लगी है, सारे देव ब्रह्मा की अध्यक्षता मे उसे विदाई दे रहे थे। हे मित्र! तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भारत भूमि पर जा रहे हो। वहा दुनिया की सबसे बडी दौलत है, सदाचार।

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे।

स्वर्गपवर्गस्य च हेतुभूते, भवन्ति भूय पुरूषा सुरत्वात् ॥

देव गीत गाते हैं, कि वे पुरूष धन्य है, जो स्वर्ग-अपवर्ग के हेतु भूत भारत वर्ष मे जन्म लेते है। वे लोग हम देवो से भी श्रेष्ठ है। 'गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिग न च वय ' गुणीजनों मे पूजा का आश्रय गुण हैं, न कि लिग अर्थात् वेष और ना ही उन्न।

ब्रह्मा जी ने उक्त देव को दो थैलियों दी, बोले भाई! एक थैली सामने की ओर गले से टांग हृदय-प्रदेश पर लटका लेना, इसमें सदाचार, सयम एव सत्य के बीज भरे हैं। जहाँ-जहाँ, जिस-जिस, नगर-डगर से गुजरना वहा ये बीज फेकते जाना। अर्थात् लोगो को अच्छाईयों बाँटते जाना और दूसरी यह थैली है इसमें कुछ बुराईया पडी है इसी थैली में जो असतुष्ट और रूग्ण बुराईया मिले डालते जाना। जब तुम पुन ऊपर आओ तो सामने वाली थैली खाली एव पीछे वाली थैली भरकर ले जाना। मित्रो ने कहा बधुवर आप जब जा ही रहे हो तो जो ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा उसे याद रखना। मर्त्यलोक पर रोशनी फैलाना, उनका नाम रोशन करना, कलकित करके नहीं लौटना।

महानुभाव! आपको क्या बताऊँ उस देव ने मर्त्यलोक में जैसे ही पैर रखा, उसका मस्तिष्क यहाँ के लोगो की हवा के स्पर्श से आलस्य से भर गया। स्वर्गो में तो नीद होती नहीं। उसने सोचा सुरभित-शीतल बयार का लाभ उठा लू और एक वृक्ष की सघन छाया में लेट गया। नीद में जैसे ही उसने करवट बदली, थैलिया भी बदल गई। आगे की पीछे, पीछे की आगे पलट गई। उठकर जब वह चला तब उसने रूग्ण सडी-गली बुराईया बाटना शुरू कर दी एव सदाचार, सयम, सत्य को पीछे फेकने लगा अर्थात् इस थैली में बुराईयाँ भरने लगा।

आज इन्सान यही तो कर रहा है, पवित्र मन और सदाचार से सदा शुचि कहलाने वाले, मन में, आत्मा में बुराईयो को सग्रहीत कर रहा है और अच्छाईयो को फेकता जा रहा है।

आज इन्सान के नेत्र सदाचार के अभाव में अच्छाईयो को देखने के लिए ज्योति विहीन होते जा रहे हैं और बुराईयाँ देखने के लिए चर्म चक्षुओ में भी ज्योति आती जा रही है। नयन पर उपनयन चढने लगे हैं। हर इन्सान एक दूसरे को देखने में लगा हुआ है। अपने भीतर झाकना नहीं चाहता, जबकि सदाचार ही एक ऐसा शाश्वत ज्योति पुज है जो हर भटकते राह पर प्राणी मात्र को सत्यथ प्रदर्शक है, यश विस्तारक है।

मनुष्य अपने ही श्रेष्ठ सदाचार, शील एव सद्चरित्र आदि गुणो से

उत्तम एव पूज्यो की परिगणना मे परिकीर्तित होता है। ऊँचे आसन पर बैठने से नहीं। क्या कभी किसी विशाल भवन पर उपविष्ट होने से काक, राजहस पक्षी या गरूड की कोटि मे गिना गया है? देखिए

**‘गुणा’ सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थक ,
वासुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते जना ।**

सद्गुण सर्वत्र पूज्य हैं। पूज्यता मे पितृवश निरर्थक है। लोक वासुदेव श्रीकृष्ण को नमस्कार करता है उनके पिता वसुदेव को नहीं। इसलिए तो नीति और धर्मकार कहते है-

आचार परमो धर्म -

इस सदाचार रूप सद्धर्म की पर्युपासना करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कारण विनय अकीर्ति को, पराक्रम अनर्थो को, क्षमा क्रोध को तथा सदाचार कुलक्षणो को नष्ट करता है। गुणवान् सदाचारी सर्वपूज्य है। मक्खन को कितनी ही ऊँचाई पर टाग दो पिपीलिकाएँ रास्ता खोज कर नवनीत तक पहुच ही जायेगी। आप किसी की कितनी ही निदा-बुराई कीजिये, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कीजिए। जहा- जहा वह जाकर कुछ अच्छे कार्य करे और तुम उसे बर्दास्त न कर सको, उसके उत्कर्ष को न सहन कर पाओ और उसके पीछे- पीछे, उन-उन स्थानो पर जाकर लोगो को भडकाओ- बहकाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वक्त आकर आपको ही बुरा कहेगा, लोग तो उसे खोजते- खोजते जयकार करते हुये पहुच ही जायेगे, क्योंकि सद्गुणो की खुशबु उसमे सुरक्षित है।

चरित्र और कुछ नहीं, सद्गुणो का समन्वय एव अभिव्यक्तिकरण चरित्र है। मनुष्य के भीतर-बाहर जो है वही चरित्र है। वह जैसा सोचता है और जैसा दूसरो के साथ व्यवहार करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्याकन किया जाता है। सदाचार मे जब अच्छा आचरण सम्मिलित किया गया है तो हमे अपनी बुराईयो को देख- सुन कर उनकी ओर से आखे नहीं मूढ लेनी चाहिए, वरन् उनका निदान खोजना, निकालना चाहिए। जिस प्रकार रोग का सम्यक् निदान न होने पर वह बढ़ते- बढ़ते इतना भयानक रूप धारण कर लेता है कि रोगी मृत्यु का अतिथि बन जाता है। एक छोटी सी चिनगारी सुलगते- सुलगते विशाल रूप धारण कर विशाल भवन को अपनी

प्रचण्ड लपटो से आलिगित कर राख कर देती है। इसी भाँति चरित्र की लघु-सी बुराई भी मनुष्य को उच्चता के आसन पर आसीन नहीं होने देती। जैसे ओजोन- पर्त पर एक छोटा-सा छिद्र कष्टकर हो जाता है, उसी प्रकार सद्-विचार और सदाचार भी एक ओजोन पर्त की तरह है। इनमे छोटा-सा छिद्र हो जाये तो वह लघु छिद्र रूप दुर्गुण जीवन की सारी साधनाओ को निष्फल कर देता, साधना पर पानी फेर देता है।

कुछ लोग कहते है कि बुराई तो हर इन्सान मे होती है- जैसे धूप के साथ छाया, फूल के साथ काटा। यद्यपि उनका तर्क ठीक है, तथापि वह तर्क, तर्क सगत एव पूर्ण-सत्य नहीं है। कारण, धूप के साथ छाया और फूलो के साथ शूलो का नैसर्गिक सबध है, यह उनकी प्रकृति है, और है उनका अपना प्राकृतिक सौन्दर्य। किन्तु बुराई जीव की विभाव परिणति है। वैभाविक परिणति से स्वाभाविक गुणो का कोई तालमेल या शोभा नहीं हुआ करती। वह तो केवल कष्टकर ही है। पर्वत से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, सिर उठाकर चल सकता है, किन्तु चारित्र शिखर से पतित प्राणी कभी भी न उठ सकता है न सम्मान और आदर का पात्र बन सकता है। वह जहा से भी गुजरेगा, लोगो की आखे और अगुनियों उस पर नियमन टिकेगी, उठेगी। पद-पद पर वह लज्जित होता है, भीतर से बिखरने लगना है।

पंडित प्रवर आशाधर जी सागर 'धर्माभ्रत मे कहते है- 'प्राणान्तस्तत्क्षणे दु ख व्रत भगो भवे भवे' अर्थात् प्राण निकलने पर प्राणी को उसी समय दु ख होता है किन्तु व्रत भग होने पर भव-भवान्तर दु ख उठाना पडता है।

वृत्त और वित्त दो शब्द है। वृत्त अर्थात् चारित्र, आचरण। वित्त अर्थात् धन-दौलत। धन जड है, आता-जाता रहता है, लेकिन वृत्त, आचरण दुनिया की तमाम दौलतो मे सर्वोत्तम दौलत है। इसकी सुरक्षा सर्व यत्नेन करनी चाहिए। धन क्षीण होने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, किन्तु वृत्त भ्रष्ट होते ही मनुष्य नष्ट होने लगता है। **सदाचार ही जीवन का जीवन्त धरातल है।**

महात्मा गांधी ने भी सदाचरण के सदर्थ मे यही आशय प्रकट किया है। 'यदि चारित्र का निर्माण नहीं हुआ तो जीवन के सारे रचनात्मक कार्य

कनाप व्यर्थ है। सदाचार मे ही वह पौरुष है जिससे सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि कुण्ड की जाज्वल्यमान दीप्त प्रचण्ड ज्वालाए सिंहासन बन गई। अग्नि कुण्ड निर्मल कमल विकसित सरोवर बन गया। दौपट्टी के बढते चीर ने दु शासन जैसे योद्धा को उलझन मे डाल दिया। चीर खीचते - खीचते वह थक कर चूर हो गया। उसका हिमानी अभिमान गल गया।

सदाचारी ऑक्सीजन कम होने पर भी जी सकता है। कारण, आयु क्षय करने वाले अन्याय, अनीति, अपमान, अपकीर्ति, दुराचार जैसे प्रदूषित तत्व उसमे मौजूद नहीं है, इसी प्रबल हेतु से न तो उनकी अपमृत्यु होती है न ही हार्ट अटैक। यह बात चाहे तो डायरी मे नोट कर लीजिये। हार्ट अटैक कदाचारी को ही होता है। कारण उसे नफरत ही नफरत मिलती है। किसी का प्यार नहीं मिलता जिससे वह जीवन शक्ति पा सके।

कदाचारी, दुराचारी अधिक नहीं चल सकता क्योंकि वह खोटा सिक्का है, अस्तु प्राणान्त होने तक सदाचार की प्रतिष्ठा बनाये रखने का प्रयास कीजिए। सदाचार को जीवित रखने के लिए 'सगति सर्वदायै' आर्य पुरुषो की सगति कीजिए। जिस प्रकार सुगंधित गुलाब पुष्प अपने समीपवर्ती गोबर को भी सुगंधमय बना देता है, केशर पार्श्ववर्ती मिट्टी को सुगंधी से भर देती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषो का सत्समागम सदाचार की प्रतिपल प्राण प्रतिष्ठा करना है। क्योंकि सदाचार और सत्समागम एक दूसरे के सम्पोषक तत्व है। सदाचार की पुन स्थापना इस बान पर निर्भर है कि दुराचार के कीटाणु विनष्ट हो, जो अनेक रूपो मे जन मानस पर छाए हुए है। यदि जीवन मे सदाचार नहीं है तो भौतिक बाह्य सामग्रियों अक बिना शून्य जैसी है। सदाचार शून्य जीवन और मृत्यु मे कोई अन्नर नहीं है। सदाचार एक ऐमा तत्व है, जो किसी कानून द्वारा नहीं, शिक्षा या हृदय परिवर्तन द्वारा पनप सकता है। सदाचार जीवन शुद्धि का बीज है। बीज मे हजारो - लाखो फलो को पैदा करने की क्षमता होती है किन्तु यदि उसे जला दिया जाये तो एक पन्ना भी नहीं निकल सकता। सदाचार का एक बीच कितने सदाचारी फल पैदा करता है यह भविष्य बतलाता है। अस्तु अनैतिकता, कुठा और घुटन की विभीषिका मे त्रन्न मानव समाज सदाचार की सजीवनी से ही आरोग्य पा सकता है।

सदाचार : एक व्यवहारिक सत्य

सदाचारो-बन्धु गुणगणनिधि मातु-सम वा,
सदाचारो धर्मो विगत इव दोषोऽद्भुतगति
सदाचारो लोके जनयति शशिसन्निभयशम्,
सदाचारो वदे भवविभव हान्यै सुमनसा।।

- मगलाचरण से

सदाचार बन्धु है, गुण समूह का उत्पत्ति स्थान है। माता के समान हितानुशास्ता है। सदाचार धर्म है, निर्दोष है, उसकी गति अद्भुत है। सदाचार विश्व में चन्द्रसम विनिर्मल यश को उत्पन्न करता है। अतः मैं श्रेष्ठ मन से भव-विभव की हानि के लिए सदाचार को नमस्कार करता हूँ।

सत् (अव्यय) और आचार के योग से सदाचार शब्द निष्पन्न होता है। 'आचार' शब्द का अर्थ है - व्यवहार, चरित्र। आचार व्यक्ति की कसौटी है, उसकी पहचान है। आचार का स्रोत है - विचार, किंतु विचार प्रति समय लक्ष्य में नहीं आते। इसलिये किसी का आचरण या आचार ही स्पष्ट कर देता है कि वह कैसा व्यक्ति है। आचार ही किसी को असुर बनाता है तो किसी को देव, किसी को अधम, तो किसी को उत्तम।

सदाचार सभी गुणों का समावेश

सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें दैवी सम्पत्ति, अभय, सत्त्व, सबुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, इत्यादि सभी गुणों का समावेश है। लोक मंगल की कामना, 'जीओ और जीने दो' की भावना और सह-अस्तित्व की साधना, शील का स्वरूप है। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं का सम्पोषक होने से समष्टि रूप में सदाचार ही भगवान् महावीर के पंचशील नाम से प्रसिद्ध है।

ससार में मनुष्यों की कमी नहीं, सुरसा के मुख की भाँति जनसख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, परन्तु मानवता की कसौटी पर खरे उतरने वाले मानव कम है। यहाँ सदाचार के प्रमुख आधार-स्तम्भ भूत गुणों की चर्चा करना कुछ अप्रासंगिक न होगा।

जीवन में यदि सत्य को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। सत्य का विवेचन सूक्ष्म और गहन है। वस्तुतः सत्य का स्वरूप गुह्य है। मनसा - वाचा - कर्मणा प्राणिमात्र का हित भावना से यथार्थ और श्रेयस्कर आख्यान ही सत्य है। मनुष्य जीवन में शाब्दिक सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहार सत्य भी अपेक्षित है। शाब्दिक सत्य में व्यवहारिकता की एकरूपता होना आवश्यक है।

अहिंसा सत्य का व्यवहारिक रूप

सत्य एक सिद्धांत है तो अहिंसा उसका व्यवहारिक रूप है, जो मानव जीवन में सर्वथा साध्य है। सदाचारी अहिंसा को मनसा - वाचा - कर्मणा अपनाता है। शस्त्र से किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, अपितु किसी के अंतःकरण को ठेस पहुँचाना, कटु वाणी द्वारा मर्मन्तिक पीड़ा पहुँचाना, असहाय के स्वत्व का अपहरण और सभाविन व्यक्ति के प्रति 'तू' शब्द का प्रयोग भी हिंसा है। मनुष्य जब किसी मृत में प्राण नहीं डाल सकता तो उसे किसी निरीह प्राणी के प्राण - अपहरण का क्या अधिकार है? हिंसक मनुष्य के लिये यह कितने कलक की बात है कि वह अपने एक जीवन के लिये कितने जीवों की हत्या करता है। यह कैसी आत्म - विडम्बना है आज के मामाहारी मनुष्य नामधारी 'जन्तु' की।

जिस साधक ने अहिंसा के स्वरूप को आत्मसात किया, उसी ने विश्व - बन्धुत्व की भावना को सुरक्षित एवं जीविन रखा है। अहिंसा में महान् चमत्कार है। जहाँ सत्य का पुजारी रहता है वहाँ तो उसके प्रभाव में खूँखार हिंसक पशु भी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ देते हैं। पारम्परिक वैर - भाव को छोड़कर प्रेम - भाव से रहते हैं। सदाचारी की आत्मीयता मैत्री, व्यापक और सार्वभौम हुआ करती है।

सदाचार में इतना गुरूत्व है, वह स्वयमेव इतना बहुमूल्य है कि सदाचारी के सग की कामना सब करते हैं और सदा करते हैं, जबकि दुराचारी या अत्याचारी को कुछ लोग सिर्फ कुत्सित स्वार्थ की सिद्धि के लिये यदा-कदा ही चाहते हैं।

सदाचार का अवलंबन आवश्यक

जब सदाचार प्रकाश की ओर अग्रसर कराना है, तब वह अमरत्व की

ओर ले चलता है, और जब देवत्व के पथ की ओर आगे बढ़ता है तब अभ्युदय और नि श्रेयस् प्रदान करता है, सुख-शांति-सम्पन्नता देता है, मोक्ष का कारण होता है। फिर मनुष्य सदाचार से विमुख क्यों होता है? दुराचार की ओर क्यों पग बढ़ाता है?

इस प्रश्न का उत्तर भी शाश्वत सत्य है। सदाचार चित्त की विशुद्धता के बिना संभव नहीं है। चित्त स्वभावतः काम-क्रोध, सक्तीर्ण स्वार्थ और लोभ से दूषित रहता है। ये ही मनुष्य के परम शत्रु हैं। ये चित्त की निर्मलता को नष्ट कर देते हैं, ज्ञान पर काफी मोटा पर्दा डाल देते हैं, जिससे दृष्टि विकृत हो जाती है अथवा आपेक्षित सत्य व तथ्य को देख नहीं पाती। अतः इन को नियंत्रित करने के लिए सदाचार का अवलम्बन नितान्त आवश्यक है।

समाज की शक्ति · सदाचार

सदाचार से सिर्फ सदाचारी व्यक्ति का ही कल्याण नहीं होता है, अपितु उसके परिवार का, प्रतिवेश का, गाँव का, समाज का, राष्ट्र का और मानव मात्र का कल्याण होता है। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके अणुबमो या साघातिक अस्त्र-शस्त्रों में नहीं, सैन्य बल में नहीं, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकों में सन्निहित है। शिक्षा का असली महत्व व्यक्ति को साक्षर बनाने में नहीं, उसे सदाचारी बनाने में है क्योंकि सदाचार-विहीन साक्षरता मनुष्य को राक्षसता प्रदान करती है। देव और असुर में यही असली अन्तर है कि सदाचार मानव को देव बनाता है और कदाचार अथवा दुराचार मानव को दानव बनाता है।

अतएव सदाचार की महत्ता से प्रभावित होकर कोई भी दृढ़ सकल्प के बल पर सदाचारी बन सकता है। सदाचारी होने के लिये धनवान, रूपवान या बलवान होना जरूरी नहीं है। जरूरत है - सिर्फ निर्मल चित्त, विमल बुद्धि की, दैवी सपदा को अपनाने की और त्यागमय अनासक्त जीवन दृष्टि की।

अतः आइये ! हम सब प्रतिदिन शुद्ध शांत चित्त से सदाचरण का, सदाचार का सकल्प करें और निर्मल चित्त, विमल बुद्धि अथवा दैवी सपदा की प्राप्ति के लिये हृदय से प्रयत्न करें। ■ ■

अहिंसा प्रचेता का अर्थशास्त्र

कोई व्यक्ति यह सोचे कि वह किसी बाहरी शक्ति अथवा अर्थ शक्ति के बल पर अपने मन का अंधकार दूर कर लेगा, जीवन-पथ में बिछे काटे बुहार लेगा, अपने दुःख को सुख में बदल लेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी ध्रान्ति है। कारण परिग्रह के मर्भ में दुःख और पश्चात्ताप ही सन्निहित हैं। परिग्रह में बक्रता है इसलिए वह बन्धि है। शोषण और संग्रह उसकी पर्यायें हैं। परिग्रह और हिंसा एक ही समस्या के दो छोर हैं। एक छोर जब तक नहीं छूटता तब तक दूसरे छोर से छूटने का प्रयास बालू पीठन, जल मन्थन जैसा है।

अद्भुत उपहार

एक ब्राह्मण पण्डित ने राजा से मिलने के लिए प्रस्थान किया। वह बहुत दरिद्र था। राजा को भेट करने के लिए कपडे में गन्ने के कुछ खण्ड (टुकडे) बाधकर राजमन्दिर की ओर चल पडा। कुछ विश्राम करने के लिए वह जगल में सो गया। उधर से आ रहे एक व्यक्ति ने उसे देखा। उसने सोचा - राजा के पास यह उपहार के लिए इक्षु - खण्ड लेकर जा रहा है। उसने कपडे से इक्षु - खण्ड निकाल लिए और उसकी जगह लकडिया बाध दी। पण्डित मोकर उठा। वह कपडे में बधी लकडियों को लेकर राजा के महल की ओर चल पडा। दरबार में पहुचकर भेट करने की इच्छा से जब कपडे को खोला तो उसमें लकडियों देखकर स्तब्ध रह गया। वह बहुत चिन्तित हो गया। महाकवि कालिदास समझ गए - इस व्यक्ति के साथ किसी ने छलना की है। उन्होने तुरन्त स्थिति को सभालने हुए कहा - 'महाराज ! आज जैसा उपहार आया है, वैसा कभी किसी ने भेट नहीं किया। बडा अद्भुत उपहार है। राजा ने पूछा - कैसे ? कालिदास ने कहा -

दग्ध स्वाण्डवमर्जुनेन बलिना रम्यदुर्भूषित,
दग्ध वायुसुतेन हेमनगरी लका पुन स्वर्णभू ।
दग्धे लोकसुखो हरेण मदन कि तेन युक्त कृत,
दारिद्र्य तापकारकमिद केनापि दग्ध न हि ॥

हे राजन! खाण्डव वन को अर्जुन ने जला दिया, सोने की लका को हनुमान ने जला दिया और कामदेव को शकर ने जला दिया, लेकिन इस दरिद्रता को, जो सबको जलाती है कोई जला नहीं सका। यह विप्र इस दरिद्रता को जलाने के लिए ईंधन भेट कर रहा है। इसे जलाने में आप ही समर्थ है। राजा ने प्रसन्न हो उसकी दरिद्रता को दूर कर दिया।

दारिद्र्य कभी प्रिय नहीं रहा, गरीबी कभी वाछनीय नहीं रही, न प्राचीन काल में, न अर्वाचीन काल में। सब चाहते हैं कि गरीब कोई न रहे, समाज किसी को न सताए। किन्तु यह बड़ा कठिन काम है। 'निर्धन निर्बल' इसका सभी ने तिरस्कार किया है, किन्तु इसका समाधान कभी नहीं होगा व्यक्तिगत स्वार्थों का चक्रावर्त सभी को अपनी लपेट में लिये हुये है। मनुष्य के स्वार्थ और उससे मनोवेग को उजागर करते हुए अर्वाचीन और प्राचीन अर्थशास्त्री इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि व्यक्तिगत प्रेरणा और व्यक्तिगत स्वार्थ मनुष्य से जितना और जो कार्य करवाता है उतना और कोई वह कार्य नहीं करवाता। **स्वार्थ मनुष्य की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और बहुत प्रिय एव आकर्षक भी है।** इसको हवा देने वाला एक ही प्रभावक तत्व है, वह है बढ़ती हुई इच्छाओं का उद्वेग। मनुष्य की मनोवृत्ति ही ऐसी है कि वह प्राप्त से असंतुष्ट, अतृप्त है और अप्राप्त की ओर भाग रहा है। जो न प्रिय है न ही हितकर।

महावीर ने इन दो शब्दों की 3 बिन्दुओं द्वारा बड़े सुन्दर मार्मिक मीमासा की है।

प्रथम बिन्दु - एक बात प्रिय लगती है, किन्तु हितकर नहीं है जैसे स्वार्थवृत्तिगा। **द्वितीय बिन्दु** - एक बात हितकर तो है किन्तु प्रिय नहीं है - जैसे कटु औषधि कटु सत्य। **तृतीय बिन्दु** - जो प्रिय भी है और हितकर भी। जैसे धर्म, मानवीय कर्नव्य। यदि इन तीनों बिन्दुओं के धरातल पर इच्छाओं, स्वार्थों के क्षितिज से उतर कर चला जाये तो न तो कोई भ्रूवा दिखाई देगा, न ही वस्त्र हीन। न कोई आवास विहीन मिलेगा, न ही आजीविका शून्य। सभी की प्राथमिक आवश्यकताएँ नियमत पूर्ण होगी।

सवाल यह है कि इस राह पर चले कौन? इच्छा निरोध का व्रत

ले स्वार्थशून्यता का घटा कौन बजाये ? सभी की हठ केकडे की पकड की तरह है। बहुत सुन्दर सूक्ति है 'सर्वरभा तन्दुलप्रस्थमूला' मनुष्य की सारी प्रवृत्तिया एक सेर चावल के लिए थी, और है। यदि सेर भर चावल की आवश्यकता न होती तो फिर उसे प्रवृत्ति की कोई अपेक्षा न थी, न होगी, किन्तु वर्तमान युगी मनुष्य ने इस तथ्य को झुठला दिया है, भुला दिया है। औद्योगिक विकास और अर्थ का नशा उस पर इतना हावी हो रहा है कि वह अपना होश खो जोश के साथ अर्थ विकास में जुट प्राण खो रहा है।

अर्थ का नशा मूर्खता की हद -

एक सत्य घटना है - एक कृषक बहुत दरिद्र था। उसकी पत्नी ने उसे आजीविका के लिए प्रेरित कर दूसरे गाव भेजा। वहा उसने एक जमीदार से थोड़ी सी जमीन की याचना की, ताकि वहा खेती कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जमीदार ने कहा - नदी पार चलो। तुम्हे जितनी चाहिए हो ले लेना। दोनो ब्राह्म मुहुन मे नदी के उस पार चल पडे। अधिकार के सघन चीर को चीरकर प्रभात का अभिवादन करने वाली सूरज की प्रथम किरण के साथ दोनो सरिना के उत्तर नटीय प्रदेश पर पहुँच गये। जमीदार ने कहा, बन्धु यहा चतुर्दिशाओ मे सैकडो मील फैला भूखण्ड है तुम कितना चाहो ले लो लेकिन एक शर्त है। सुबह से शाम तक नुम अपने पैरो से पैदल चलकर जितने भू खण्ड को नाप लोगे, उतना ही तुम्हारा होगा। सध्या वन्दन कर जानी हुई सूर्य किरण के साथ तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। कृषक ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली। बिना कुछ तर्क - वितर्क किए वह समय नही गवाना चाहता था, सो जल्दी चिन्ह स्वरूप ध्वज गाडकर चल पडा। लम्बे - लम्बे कदम बढाने हुए प्रति घटा आठ किलोमीटर की रफ्तार से।

सर्वप्रथम सरिना के दक्षिण तट से पूर्व की ओर बढा। तीन घटो मे उसने 24 किलोमीटर जमीन नाप ली, वहा उसने एक बडी सी शिला खण्ड को प्रतीक बनाया और उत्तर की ओर भागने लगा। प्यास से कठ सूख रहा था किन्तु तेजी से लोभी भी दौड रहा था। सोचने लगा यदि पानी खोजूँगा, पिऊँगा तो 15 - 20 मिनट खन्स हो जायेगे। तृषा का निरस्कार कर वह भागने लगा। भागने - भागने जब वह 24 कि मी की यात्रा तय कर चुका

तब उसने पाया सूर्य नारायण सिर पर खड़े है। पैर जवाब देने लगे, कठ तालु से चिपक गया। श्वास लेने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ। उसके मस्तिष्क में एक विचार कौध, अरे पगले ! आधा दिन तो निकल गया, आधा ही तो हाथ में है, यह भी निकल गया है तो वापिस नहीं लौटेंगा। क्योंकि समय और सिधु की लहरो ने कब किसका इतजार किया है। आज की ही तो बात है, कल मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कितने मौज होंगे मेरे। यह सुखद प्रिय विचार उसे गुदगुदाने लगा, किन्तु उस अभागे के लिए इन विचारों के लिए अवकाश ही कहाँ था, वहाँ पर भी एक विशाल वटवृक्ष को निशाना बना पहले से भी अधिक तेज गति से भागने लगा। लगता था मानो आगामी सुखों के गुदगुदे स्वप्न - विचारों ने उसकी कण्ठ की प्यास बुझा दी थी और पैरों में भी बल आ गया था सचमुच की धन सबसे बड़ा बल है।

पलक झपकते ही उसकी यात्रा का क्रम उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़ गया। चलते - चलते पुन तीन घंटे समाप्त हो गए, दोपहर शाम की ओर ढुलकने लगी। सूर्य की यात्रा का केवल एक ही भाग शेष था, उसने सोचा - सूर्य की यात्रा के साथ अब मुझे भी अपना क्रम भी पूरा कर लेना चाहिए। जो पश्चिम से दक्षिण की ओर अभी शेष है। मैंने तीनों दिशाओं में कितनी जमीन पैरों से नाप ली अभी क्या हिसाब लगाऊँ। कहीं बाहर तो जानी नहीं है। फिर चिन्ता किस बात की। समय क्यों खोऊँ, तीन घण्टे बाद मजे से बैठकर हिसाब लगाऊँगा, अभी तो चिन्ह गाढ़ जाता हूँ। तीनों और दृष्टिपात किया कहीं विजय चिन्ह दिखाई नहीं दिये। उसका 'मानस सरोवर' प्रसन्नता से उछलने लगा। सामने पर्वतीय चोटी पर उसका यात्रा क्रम का ध्वज दण्ड गौरव से ढहराता दिखलाई पड़ रहा था। उसे देख उसकी आँखें खुशी से चौड़ी हो गईं। 'सी वेग से उसने उसी ओर कदम बढ़ाये। किन्तु इस बार वह असफल होने लगा। उसकी देह जवाब देने लगी। आखिर बिना पेट्रोल की गाड़ी को कब तक खींचता। भागते - भागते वह उस स्थल पर पहुँचने ही वाला था, कि उसने दूर से जमींदार को इशारा किया, देखो मैं आ रहा हूँ, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ। सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि है। देखो! देखो! वे अभी मेरी विजय श्री पर मुस्कुरा रहे हैं। नादान अभी ये नहीं समझ पाया कि वे

क्यो मुस्कुरा रहे है। शायद यह वह नही जानता था कि प्रभु सकेत दे रहे है। पगले! तेरी अविराम यात्रा मेरे साथ विराम लेने वाली है वह पुन वेग से भागा। श्वास फूलने लगी, गन्तव्य पर पहुँच कर जमीदार के पैरो पर गिर पडा। अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ 'मैने इतना विशाल भू खण्ड हासिल कर लिया'। किन्तु उसी पल उसकी जीवन यात्रा भी सूर्य के साथ सदा- सदा के लिए अस्त हो गई।

क्या पाया उसने सब कुछ खोकर? किसने कहा था उसे इतनी जमीन हथियाने के लिए, क्या उसकी पत्नी ने इसलिए उसे भेजा था? नही! उसकी अतृप्त लालसा ने उसके जीवन का लहू चूस लिया। उसकी परिग्रह वादी लालसा उसे प्रिय तो थी लेकिन हितकर सिद्ध नही हुई। महावीर ने यही तो कहा था जो प्रिय हो वह आवश्यक नही हितकर भी हो। तब ऊपर से मधुर परिणाम मे किपाक की तरह कटुक, दुष्परिणामी से क्या प्रयोजन। वस्तु स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति अपरिग्रह वाद के पाठ को नही पढ सकता अथवा 'इच्छा परिमाण' व्रत अगीकार नही कर सकता। यही सतोष तो दरिद्रता एव परिग्रह वाद रूपी रोग की रामवाणौषधि है।

महावीर का अर्थशास्त्र यह ध्वनित करना है कि सतोष धन के समक्ष सारे धन धूल है। कुछ लोग कहते है कि धर्म अर्थ विकास मे बाधक है। आधुनिक अर्थशास्त्रियो का भी यही मन्तव्य है, कि धर्म अकुश लगाना हे, हमारी प्रगति को रोकता है, यह मत करो, वह मन खाओ आदि। इससे आर्थिक विकास क्रम मे रूकावट आती है। उनका यह विचार एकागी है। महान दार्शनिक उद्भट विद्वान समन्तभद्राचार्य कहते है-

उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात्पूजा

भक्ते सुन्दर रूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु॥

तप ही जिसका धन है ऐसे तपोनिधियो को प्रणाम करने से उच्च गोत्र, दान देने से 'भोग सामग्री' उपासना से प्रतिष्ठा भक्ति से सुन्दर रूप, स्तवन से कीर्ति की प्राप्ति होती है।

धार्मिकानुष्ठानो से न केवल भोग सम्पदा प्राप्त होती है अपितु वे कुलीन घरों की उच्चता, प्रतिष्ठा, शरीरगत सौन्दर्य और लोकख्याति भी प्रदान

करते हैं। धर्म से धन का विकास होता है। धन तो मात्र साधन है। वह चाहे तो अपने सदुपयोग कर्ता को धर्म की ओर प्रेरित कर सकता है चाहे अपने दुरुपयोग से धरातल की गहराइयों में भी ढकेल सकता है। धर्म का तो केवल सदुपयोग ही होता है। दुरुपयोग को तो स्थान ही नहीं है। जहाँ धर्म का दुरुपयोग दिखता है वहाँ छल है, कपट है, ढकोसला है और धर्म का ढकोसले से क्या सम्बन्ध। धर्म अपने विकास के साथ-साथ 'सूर्य और सुमन' की तरह निरन्तर आश्रयी का विकास करता है। उसमें करुणा का विकास करता है, संवेदनशीलता को तो गहराता ही है, वात्सल्य का पराग भरता है। किन्तु धन अपने विकास के साथ-साथ धनार्थी, धनस्वामी में क्रूरता पैदा करता है, करुणा, दया के स्रोत को सुखा देता है। धन हडप की लिप्सा अपने आर्थिक विकास के साथ हजारों लाखों प्राणियों को हास का गद्दा खोद देती है। **धर्म और धन में यही अन्तर है एक निर्भय बनाता है दूसरा भय पैदा करता है।** जहाँ धर्म है वहाँ आनन्द है और जहाँ धन है वहाँ कलह है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि, धन का विकास मत करो। करो, पर ध्यान रखो नुम्हारा धधा अधा न हो और न ही अधा धुध। उसकी आँखें हो, किन्तु ध्यान रखना, चर्मचक्षुओं की नहीं 'विवेकचक्षु' की हो। आपकी अर्थविकास की प्रक्रिया किसी के खून से सनी न हो, उसकी नींव शोषण की ईंटों से न रखी गई हो। यदि ऐसा ही ख्याल है तो निश्चित ही आप धर्मात्मा हैं, अहिंसक हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी की रेखा तले जीने वालों की संख्या निश्चित कम हो जायेगी। उसे पूरा तो कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्राणी का अपना शुभाशुभ कृत्य का परिणाम वाला सिद्धांत भी अपनी जगह अडिग है।

पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ

महान इच्छा वाला आजीविका के लिए महानारभ बढ़ाता है और स्वयं चण्ड, रूद्र, क्षुद्र, वक्र, दुःशील हिसानद, मृषानद परिग्रह, सचयानद बन बैठता है। माया छल कपट, प्रपच सभी हथकण्डे अपनाता है। नकली खाने, रिश्वत, धमकी, हत्या, अपहरण सभी कुछ करता हुआ परिग्रह सागर

मे डूबता चला जाता है। इस धन प्रधान युग मे धर्म की जगह धन ने ले ली है एव लोगो को रुपया ही भगवान नजर आ रहा है। उसका हर घण्टा रुपयो की साकल से बधा हुआ है।

उनकी मान्यता है -

**अच्छे अच्छो की कब्र खुदवा देता है पैसा
धरती से स्वर्ग पर पहुचा देता है पैसा।
युगो से साक्षी है इतिहास इस बात का मनुज
प्यार जता कर गला कटवा देता है पैसा।।**

चतुर्थ पक्ति बडी मार्मिक है। लक्ष्मी ने बुद्धिमानो, शूरवीरो, कृनजो, कोमल और कठोर हृदय वाले सभी को मलिन कर दिया है। जिस प्रकार धूल रत्नो की काति मलिन कर देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी मनुष्यो के हृदय प्रदेश मलिन कर देती है।

अन्यायोपार्जित धन दस वर्ष तक नो ठहरता है किन्नु ग्यारहवा वर्ष लगते ही मूल के साथ नष्ट हो जाता है। जैसे मछली को फसाने वाले काटे मे लगा आमिष अपने साथ मछली को भी ले मरना है।

**अन्यायोपार्जित वित्त दश वर्षाणि तिष्ठति।
प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूल च विनश्यति।।**

परमार्थ से धन कमाने का नाम ही न्याय है और यही महावीर का अर्थशास्त्र है। क्योकि जिस प्रकार मेढक जलाशय मे और मछलिया भरे तालाब मे आकर बसती है वैसे ही समस्त सम्पदाए विवश होकर शुभ कर्म से प्रेरित हो उन्ही का अनुसरण करती है।

भगवान महावीर ने अपने अर्थशास्त्रियो को यही उद्घोष किया है धर्म का तिरस्कार करके धन नही कमाया जा सकता। चारो पुरुषार्थो का क्रम भी यही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ के अभाव मे अर्थ पुरुषार्थ अन्याय है, काम पुरुषार्थ व्यभिचार है और मोक्ष तो कल्पना शून्य है अस्तु तीनो की सिद्धि, प्रसिद्धि के लिए धर्म पुरुषार्थ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है।

शुद्धाचरण वाली शिक्षा ही श्रेयस्कर है

मानव जीवन का सम्पूर्ण विकास, सर्वोपरि उन्नति, उस की सुसुप्त शक्तियों का जागरण और समाज के लिये उपयोगी बनाने वाली यदि कोई शक्ति है तो वह है शिक्षा।

शिक्षा के अभिप्राय और उद्देश्य को विभिन्न विद्वानों ने पृथक-पृथक ढंग से उल्लेखित किया है। पाश्चात्य विद्वान हर्बर्ट के शब्दों में - "चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसका एकमात्र अभिप्राय है, नैतिकता की बुनियाद द्वारा जीवन की विसर्गतियों को दूर करना।"

एक अन्य विद्वान हर्बर्ट स्पेसर ने कहा है - "शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिये कि आत्म शक्ति का पूरी तरह उद्बोध और विकास हो। इस शिक्षा के पश्चात् भी जीवन में बेकारी जुड़ी रहती है वह शिक्षा जीवन के लिए भार है। विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिये कि वे अपनी बुद्धि से काम लेकर खोज करे और उससे परिणाम निकाले। जहाँ तक हो नई बातें उन्हें कम बतलाई जाएँ। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को जानकारियों मात्र से न भर कर उनमें अनुभव की क्षमता भी बढ़ाई जाए। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए कि वे स्वयं खोज करे और नई बातें निकाले। मानव-समाज का उत्थान इसी प्रकार हुआ है और ससार के विकास का इतिहास भी इसी बात का साक्षी है।"

शिक्षा का विस्तार सर्वोपरि

शिक्षा है ज्ञान नेत्र। चर्मचक्षुओं से जागे बढकर ज्ञान नेत्रों को आलोकित करने पर ही मनुष्य को विज्ञ बनने का अवसर मिलता है। भाषा और लिपि के सहारे ही दूरवर्ती लोगों से सपर्क साधकर, उनके द्वारा अर्जित की गई ज्ञान संपदा से लाभ उठाना संभव होता है, चूँकि साहित्य में चिर अतीत का उल्लेख उपलब्ध है।

शिक्षा से वंचित रहना एक प्रकार से दुर्भाग्य ग्रस्त रहना है। यह एक ऐसा दुर्भाग्य है कि यदि चाहा जाये तो उससे आसानी से छुटकारा मिल सकता है। शिक्षितो को खुले ज्ञाननेत्र वाले कहा जाता है। इस माध्यम से उन्हें अपनी सपदा मे अभिवृद्धि करते हुए अनेक कठिनाइयो से पार पाना, प्रगति के अनेक आधारो से अवगत होना सुगम एव सभव हो सका है। शिक्षा जीव का अविच्छिन्न एव बुनियादी आवश्यक तत्त्व है किन्तु जब वह प्रदूषित हो जाता है तब वह साधक को 'साक्षर से राक्षस' बना देता है। यदि शिक्षा वरदान है तो नैतिक विकास के अभाव मे ही अभिशाप बन जाती है। शिक्षा का सबध केवल साक्षरता से नही जीवन-मूल्यो से होना चाहिए। जब वह केवल साक्षरता से जुडती है, तब विद्यार्थी का बौद्धिक विकास तो हो जाता है किन्तु उसकी रचनात्मक ऊर्जा कुण्ठन हो जाती है।

सर्वविदित है कि ज्ञान के स्तर पर ही सपदा के अनेक पक्ष विकसित होते हैं। प्रगतिशीलता हस्तगत होती है, दूसरो की सेवा, सहायता एव उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकना सभव होता है। इसलिये शिक्षा का विस्तार ससार की प्रगतिशीलता एव सुविधा सवर्धन भी है। इन लाभो को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि ससार की सर्वोपरि प्राथमिकता मिलने योग्य यदि तत्त्व है तो वह है शिक्षा।

लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि विश्व मे आधे पेट भूखे सोने वालो की तुलना मे अशिक्षितो की संख्या अधिक है। अपने देश मे ही एक चौथाई व्यक्ति शिक्षित शेष तीन चौथाई अशिक्षित है, जो सुदूर देहातो मे है। जहाँ न शिक्षा का महत्व समझा जाता है और न उसके लिये आवश्यक सुविधा साधन ही उपलब्ध हैं।

देश के आर्थिक अभावो की भी एक बडी कठिनाई है। इस दिशा मे सरकारी और व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रयत्न हो भी रहे है क्योंकि सफलता की दिशा मे कुछ कदम तो बढ रहे है पर धीमी गति से, क्योंकि ये प्रयास उतने नही हो रहे हैं, जितने कि अब तक हो जाने चाहिये थे।

दो सहोदर बहिने गरीबी और अशिक्षा

दोनो की प्रकृति, कुछ ऐसी है कि ये दोनो साथ-साथ ही रहती है एव दोनो साथ-साथ ही बिदा होती है। अपने देश में सव्याप्त निर्धनता इसलिये अधिक अवरती है कि उसके कारण जो कष्ट सहने पडते हैं वे प्रत्यक्ष होते हैं। जबकि अशिक्षा अदृश्य है, मानसिक है, इसलिये उसके बिना शरीर को कितना घाटे में रहना पडता है। यह तथ्य समझ में नहीं आता और अशिक्षा के निराकरण के लिये समुचित उत्साह प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता? अतएव व्यक्तिगत प्रयत्न जगाने के लिये शिक्षा की आवश्यकता एव उसकी महत्ता को समझाना पडेगा।

आंतरिक जीवन बहिष्कृत

यद्यपि वर्तमान में शिक्षा और शिक्षा सस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। साक्षरता का अनुपात सभी देशों में बढ़ा है और बढ़ रहा है। आज शिक्षा की अनगिनत शाखाएँ हैं। उन सबकी उपयोगिता भी प्रमाणित हो चुकी है। समाज की समृद्धि बढ़ी है, साधन बढ़े हैं, सुविधाएँ बढ़ी हैं। चिकित्सा एव अन्य क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, तथापि एक प्रश्न मन को कचोटता रहता है कि क्या मानसिक शान्ति बढ़ी है? क्या मन का तनाव कम हुआ है? इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। ऐसा क्यों? बाहर में प्रचुर संपन्नता और भीतर में इतनी रिक्तता? सुखानुभूति के साधनों का विकास होने पर भी मन की शान्ति की समस्या क्यों है? वह इसलिये क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली व उससे संबद्ध शिक्षा सस्थानों में आंतरिक जीवन के लिये कोई स्थान नहीं है। वहाँ वह सर्वथा बहिष्कृत है।

आज के शिक्षण केन्द्र अक्षर ज्ञान तो देते हैं पर संस्कार देने में असमर्थ हैं, पगु हैं। शिक्षित बेकार हैं, अनुशासन हीन हैं, सयम हीन हैं, दुर्व्यसनों के शिकार हैं और उनमें वह सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी आगजनी करते हैं, हडताले, चक्का जाम, तोड़-फोड़ द्वारा सामाजिक एव राष्ट्रीय सम्पदा को नष्ट कर रहे हैं, इन सबको देखकर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह शिक्षा नहीं, शिक्षा का मजाक है?

अपनी विफलता, असमर्थता, अकर्मण्यता को छिपाने के लिये किसी प्रवचना का सहारा लेना शिक्षा के मूल उद्देश्यो पर कुठाराघात नहीं तो और क्या है? शिक्षा तो अपने आपको पहिचानने के लिए निर्मल दर्पण है। शिक्षा का सर्वोपरि लक्ष्य जीवन निर्वाह के स्तर को ऊँचा उठाने की अपेक्षा जीवन निर्माण का स्तर ऊँचा उठाना है।

बढ़ते मानसिक तनाव और विक्षिप्तो की निरंतर बढ़ती सख्या से भयभीत होकर वैज्ञानिको ने ज्ञान के विषय मे नई खोजे शुरू की है। अध्यात्म फिर गुह्य-विद्या की सीमारेखा को तोडकर सामान्य श्रेणी मे आ रहा है, परन्तु ध्यान रखना अध्यात्म निरपेक्ष विद्या जागतिक सृजन को समृद्ध तो कर देगी, भौतिक विज्ञान को उन्नत बना देगी किन्तु ऐसी शिक्षा जीवन वृत्तियो, मधुर सम्बन्धो के उदात्तीकरण के समक्ष प्रश्न चिन्ह खड कर देगी।

चरित्र निर्माण

शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वह मनुष्य को बदले, उसके चरित्र का निर्माण करे। लोगो की शिकायत है कि वर्तमान शिक्षा से यह अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। यद्यपि शिक्षा के सभी क्षेत्रो मे दक्षता बढ रही है। वह 'शिक्षित' करने का अपना कार्य पूरा कर रही है। तथापि चरित्र निर्माण एव नैतिक जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा तो ठीक है, केवल शिक्षण पद्धति को पक्षाघात हो गया है, वह दूषित हो गई है। वृक्ष का कार्य है फल देना। फूल, पत्ते टहनियाँ तो नैसर्गिक प्रकृति है वे आयेगे ही, जब वृक्ष का अस्तित्व है तब। उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है, जीवन को सवारना, आजीविका के साधन रूप फूल, पत्र तो आयेगे ही क्योंकि वह तो उसकी प्रकृति है - जिसे रोका ही नहीं जा सकता। जब शिक्षण पद्धति ही मूल्य विहीन हो जाए तो मूल्यो की सम्कृति किस पर फलेगी? जिसका बीज ही नहीं बोया जाता, उसके पौधे की आशा करना क्या समझदारी होगी? चरित्र विकास के लिये जिस शिक्षा की अपेक्षा है, वह शिक्षा ही प्रचलित नहीं है।

चरित्र का निर्माण शिक्षा से, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक

वातावरण से होता है, ऐसा माना जाता है। इस दृष्टि से बच्चों के चरित्र निर्माण का दायित्व अभिभावकों और अध्यापकों पर होता है, क्योंकि बच्चे उनके सम्पर्क में अति निकट से आते हैं। उनका आचरण ही बच्चों पर प्रतिबिम्बित होता है?

चरित्र निर्माण का जो सबसे अधिक प्रभावी साधन है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं है—वह है अपना आंतरिक परिचय। आंतरिक सम्पन्नता के लिये आंतरिक परिचय बहुत जरूरी है। न ही शिक्षा हमारे आंतरिक व्यक्तित्व से हमें परिचित कराती है और न ही धर्म ही इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। कोई ऐसा सर्वमान्य धर्म नहीं है, जिसे निर्विवाद रूप से विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। इसलिये शिक्षा विद्यार्थियों को धर्म का बोध कराने में सक्षम नहीं है।

चरित्र का सबंध जीवन से है और वह एक जीवन—विज्ञान है। जीवन—विज्ञान की एक विद्या शाखा का विकास किया जाए तो आंतरिक व्यक्तित्व से परिचित होने और उसे समझने—सवारने का अधिक व्यापक अवसर मिल सकता है।

शिक्षा सुलगते सवाल

वर्तमान शिक्षा पद्धति कितने सवालों से घिर गई है और उसमें एक—एक सवाल समाधान मांगता है।

- 1 यदि आम आदमी की दृष्टि में शिक्षा का क्रम ठीक नहीं है तो उसे सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं हो रहा है?
- 2 शिक्षा नीति के बारे में एक लम्बी और देश व्यापी बहस का नतीजा क्या आया? क्या कोई समाधान सूझता है अथवा नहीं?
- 3 यदि शिक्षा के साथ जुड़ी हुई विसंगतियों को निकालना है तो उसे—'सर्वांगीण' बनाना होगा।
- 4 क्या अपूर्ण शिक्षा के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव है? संपूर्ण व्यक्तित्व का अर्थ है—व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जागरण।
- 5 क्या कभी केवल बौद्धिक विकास की बुनियाद पर सर्वांगीण चेतना का

निर्माण हो सकता है ?

- 6 क्या शिक्षा कथनी और करनी की भेद रेखा को नहीं तोड़ेगी ?
- 7 क्या अक्षरों के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है यदि वह जीवन में नहीं उतरता तो ऐसी शिक्षा की सार्थकता के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग जायेगा ?
- 8 क्या अनन्त ज्ञान सीखने के लिए मनुष्य जीवन पर्यन्त विद्यार्थी नहीं रह सकता ?
- 9 विद्यार्थी के उदण्ड, अनुशासनहीन, अविवेकी और बेरोजगार होने में किसी हद तक शिक्षक जिम्मेदार है या नहीं ?

आदि- आदि ऐसे ज्वलन्त प्रश्न हैं- जिनका समाधान हर मानव चाहता है।

शिक्षा से जागृति- जहाँ तक शिक्षा के महत्व पर विचार करने का प्रश्न है वह उसके उद्देश्य की प्रसिद्धि में ही निहित है। उपयुक्त शिक्षा ही अच्छे समाज के जीवन की कुजी है जिससे समाज की रूह में कौद सडी, गली, भ्रान्त रूढियों को निकालकर बाहर फेका जा सकता है। शिक्षा से मानव की अतर्निहित प्रतिभा स्फुरणा पाकर उसके उच्च व्यक्ति के स्वरूप में व्यक्त होती है, जो उसे सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। वह मानव को जीवन सग्राम के लिये तैयार करती है। ऐसी शिक्षा ही असत् व अधिकार से सत् व प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ होती है। क्योंकि वस्तुपरक शिक्षा ही जीवन परिवर्तन में बहुत उपयोगी होती है।

बिना शिक्षा के अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान, जनमत का निर्माण व राजनैतिक जागृति जन-सामान्य में नहीं आ सकती। जनतंत्र में अशिक्षा के कारण कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस सबध में आर्चबिशप ऑफ यार्क' द्वारा दी गई चेतावनी- "अशिक्षित जनतंत्र सब राज्य शासन प्रणालियों में खतरनाक है," अक्षरशः सत्य है। जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के ज्ञान से बहुधा अनभिज्ञ ही रहती है। वह तो 'कोउ नृप होउ हमे का हानि' में विश्वास कर लेती है। भारत में अशिक्षा के फलस्वरूप ही देश की प्रगति की चाल धीमी है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता की

महामारियों अशिक्षा के आश्रम में ही पनपती है।

अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली

भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लार्ड मेकाले की योजनानुसार ब्रिटिश सरकार की देन है। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल ब्रिटिश सरकार के लिये क्लर्क, लेखापाल आदि तैयार करना ही था। वही शिक्षा आज तक चली आ रही है और शिक्षा भी उसी उद्देश्य को पूर्ण कर रही है। यह शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिये उपयोगी नहीं है। आज का कृषि स्नातक अपनी शिक्षा का उपयोग कृषि के रूप में नहीं कर, नौकरी के रूप में करना चाहता है।

वर्तमान अनुपयुक्त, दोषयुक्त शिक्षा-परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का हास, शिक्षा की अव्यवहारिकता, नैतिक बल का उत्तरोत्तर आदि-आदि दोषों से प्रेरित हैं।

शिक्षक दोषी नहीं

उपर्युक्त दोषों के लिये शिक्षक दोषी नहीं है, क्योंकि वह तत्राधीन है, तत्र के द्वारा शासित है। वह अपने कर्तव्य को पूरा कर सके, पुरुषार्थ के द्वारा दूसरों को निर्मित कर सके, यह उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वह ऐसी जमीन से जकड़ा हुआ है जो दूसरों के द्वारा प्रशासित है। इसी कारण वह अपना विकास नहीं कर पाता, स्वतंत्रता से सोच नहीं सकता। उसके सामने अनेक समस्याएँ हैं, जिनके कारण वह विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम भी पूरी स्वतंत्रता से नहीं पढ़ा सकता।

स्वतंत्र विचार के विकास का अभाव होने से यह स्थिति निर्मित हुई है। आज जहाँ शिक्षक को भी स्वतंत्र विचार प्राप्त नहीं है, वहाँ वह दूसरों को क्या स्वतंत्र विचार दे सकता है। हाँ किसी हद तक शिक्षक लापरवाह अवश्य है। आज प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वह गलत है। भारत के भू0पू0 राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद तथा डॉ0 राधाकृष्णन भी आज की शिक्षा पद्धति को गलत बताते थे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ

स्वास परिवर्तन करने में ही देश का कल्याण है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा स्वतंत्र भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल है। आजकल विद्यालय एवं महाविद्यालय रूपी टकसाल सस्ते सिक्के रूपी स्नातक तैयार करते हैं, जिनका जीवन रूपी बाजार में कोई मूल्य नहीं रहता। शिक्षा प्रणाली में क्रान्ति की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली यदि नैतिक और आध्यात्मिक होगी तो ही गुरुकुल प्रणाली द्वारा प्राचीन सभ्यता एवं सस्कृति के अनुरूप एक नए समाज एवं देश की रचना होगी जिससे, शान्ति का अद्भुत साम्राज्य।

शिक्षा में केवल पुस्तकीय ज्ञान को महत्त्व न देकर, व्यावहारिक पक्ष का स्थान और महत्त्व होना जरूरी है। जीवन के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण और भारतीय सस्कृति के अनुकूल शिक्षा की योजना होनी चाहिये। शुद्धाचरण आत्मगौरव, स्वावलम्बी, कर्तव्यपरायण का विवेक जागृत करने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है और इसी पर भारत का उज्ज्वल भविष्य एवं निर्मल राष्ट्रियता का उदय निर्भर है। सच तो यह है कि जब तक मनुष्य को पुस्तकीय शिक्षा के साथ मनुष्यता की शिक्षा नहीं दी जाती है तब तक अच्छे आदमी आयेगे कहाँ से? वह शिक्षा किस काम की जो मनुष्य को अपने स्वार्थ के घेरे में ही बाहर न निकलने दे। तत्त्व ज्ञान से वंचित रख अन्धों की संख्या बढ़ाती रहे। यह माना कि शिक्षा जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है परन्तु वह शिक्षा जो मनुष्य को केवल मनुष्याकार न रखकर उसे आकार में ऊपर मनुष्यता तक ले जाए।

शिक्षण केन्द्र ज्ञान मन्दिर है वहाँ ज्ञान देवता सरस्वती की उपासना की जाती है। गुरु देवता तक जोड़ने वाली अद्भुत श्रृंखला है। हजारों पुस्तकें पढ़ लेने के बाद भी उतना ज्ञान नहीं होता, एक शिक्षक के व्यावहारिक जीवन में हो जाता है।

अनएव शिक्षा और शिक्षा की देवी सरस्वती की उपासना में विनय आवश्यक तत्त्व है, जिससे जीवन में नैतिकता के साथ आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है जिसके लिए आज देश के प्रत्येक नागरिक उत्कण्ठा से प्रतीक्षित है।

निर्वाण की परिकल्पना : भारतीय संदर्भ में

भारतीय दार्शनिक जगत में अधिकतर मतों ने 'निर्वाण' को किसी स्थिति या दशा से संबन्धित माना है। निर्वाण शब्द का अर्थ है- निर्वात स्थिति, जहाँ विकारों की वायु नहीं चलती अथवा शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना यानी मोक्ष, इस प्रकार जो भी कहा जाता है वह किसी न किसी दशा का द्योतन करता है, किन्तु परमार्थ से निर्वाण कोई दशा या स्थिति नहीं है और हो भी नहीं सकती क्योंकि स्थिति या दशा सापेक्ष होती है, लेकिन निर्वाण निरपेक्ष है।

निर्वाण सभी इन्द्रियों और बुद्धियों से परे शब्दातीत, अनिवर्चनीय, अव्यक्त निष्फल चेतनामात्र है। जहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञेय है और न प्रमेय के विषय है, किन्तु केवलज्ञान मात्र है- वही तो निर्वाण परमसुख है, अक्षय, अबाध अव्यय आनन्द है। लौकिक जीव अपनी भाषा में अपनी स्थितियों को लेकर ही उनके आश्रय से समझता-बूझता है, यही कठिनाई है, किन्तु निर्वाण कोई स्थिति या दशा नहीं है। वह तो स्थितिहीन स्थिति है। जहाँ तक शब्द जाने हैं, जहाँ तक अर्थ पहुँचने हैं और जहाँ तक मन-बुद्धि की दौड़ है, उन सबसे परे है- निर्वाण।

निर्वाण शब्द मूलतः श्रमण परंपरा का है। निर्वाण की परिकल्पना निनात भारतीय है। इसलिए इस पर भारतीय ढंग से विचार करना उचित होगा। भारतीय विचारधारा के संबन्ध में जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि जैन, वैदिक व बौद्ध विचारों की त्रिवेणी प्रवाहित है। किसी एक धारा को भारतीय विचार का प्रतिनिधि मानना त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक धारा स्वतंत्र होते हुए भी एक देशीय होने के कारण इनमें परस्पर कुछ सगतियाँ हैं- इसी क्रम में सर्वप्रथम बौद्ध विचार-जैसा कि विदित है कि बौद्धों में हीनयान और महायान दो भेद हैं। इनके अपने-अपने संप्रदाय हैं और सभी का निर्वाण के संबन्ध में पृथक-पृथक दृष्टिकोण है। निर्वाण भावरूप, अभावरूप या भावाभाव मिश्र रूप है। दोनों भेद निर्वाण को मानते तो हैं, किन्तु उनकी मान्यता या परिकल्पना कहीं साम्य तो कहीं भिन्न है।

दोनो के समस्त विचार इस प्रकार है- निर्वाण अव्यक्त है, जिसे शब्दो मे व्यक्त नही किया जा सकता। यह एक ऐसी सभावना है जिसकी न उत्पत्ति है न विनाश और न जिसमे परिवर्तन है। यह स्वय अनुभूत है। यह तीनो कालो मे एक सा ही है और निर्वाण मे व्यक्ति का लोप हो जाता है। हीनयानियो की मान्यताएँ है कि निर्वाण दु खो से अभावरूप है। निर्वाण एक कल्पनीय लोकोत्तर दशा है। निर्वाण की दो दशाएँ है- सोपाधिशेष और निरुपाधिशेष। निर्वाण और ससार की स्थिति एक सी नही है। क्लेशावरण हटते ही निर्वाण हो जाता है, जबकि महायानियो की मान्यता है कि निर्वाण सत्य, नित्य अनिर्वर्चनीय है। दु खानुरूप न होकर सुखरूप भी है। निर्वाण प्राप्तव्य नही एक सभावना है। यह प्राप्त नही किया जाता, हो जाता है। भिक्षु और निर्वाण समान है। निर्वाण मे सर्वज्ञता प्राप्त होती है और इसकी लोकोत्तर से ऊची लोकोत्तम दशा होती है। सोपाधिशेष और निरुपाधिशेष के अतिरिक्त प्रकृति शुद्ध और प्रतिष्ठित भेद और होने है। निर्वाण ही तत्व है और जगत परिवर्तनशील है। क्लेशावरण और जेयावरण दोनो निर्वाण मे बाधक है। इनसे छूटना मुक्ति है।

इस प्रकार दोनो सप्रदायो मे समताएँ और विषमनाएँ है। नागार्जुन के मत से निर्वाण न तो छोडा जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है, यह न शाश्वत है, न उच्छिन्न होने वाला, न विरुद्ध है, न उत्पन्न है (माध्यमिक कारिक 25)

वैदिक विचारधारा - के अनर्गत वेदप्रसून विचारो मे सारव्य, न्याय, मीमासक वैशेषिक आदि कई धाराए है। निर्वाण के सबध मे सभी के विचार अलग- अलग है जिनका सक्षेप मे दिग्दर्शन किया जा रहा है-

1 न्याय - गौतम जी के अनुसार दु ख से अत्यत विमोक्ष (छूटना) अपवर्ग को मोक्ष है।

2 वैशेषिक - ये भी दु खो के आत्यन्तिक अभाव को मोक्ष मानते है।

3 मीमासा - यह मूलत कर्ममूलक है। वर्तमान मे औपनिषदिक विचार अपनाकर उस पर आधारित मोक्ष पर चिंतन प्रस्तुत करता है।

4 वेदात - ब्रह्मा ही एक - मात्र परमार्थ है, उसकी प्राप्ति मोक्ष है। मोक्ष का कारण ज्ञान है। मृत्यु, दुःख और अज्ञान से परे वह सत् चित् और आनन्द स्वरूप है।

5 सारव्य - जीवात्मा का प्रकृति से अलग होकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष है। मोक्ष में केवल चेतना रह जाती है। सारी अनुभूतिया, ज्ञान तक छूट जाता है। सारव्य मूल - रूप में निर्वाण की कोई परिकल्पना नहीं देता।

6 वैष्णव - ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। सालोक्य, (वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति) सायुज्य, सान्निध्य और सारव्य। वैष्णव संप्रदाय में सेवा भक्ति की प्रधानता होने से इसका अद्वैत वेदातियों की तरह द्वैत का लोप मान्य नहीं है।

7 शैव - शिवगीता के अनुसार - अज्ञान की गाँठ जो हृदय में पड़ी है, उसका खुलना ही मोक्ष है।

8 एतरेयोपनिषद् - आत्म - ज्ञान के द्वारा इस ससार से ऊपर उठकर आनन्दमय लोक में अपने अभीष्ट अमृततत्त्व ब्रह्मपद (मोक्ष) की प्राप्ति।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वेदप्रसूत विभिन्न संप्रदायों में निर्वाण की अलग - अलग कल्पनाएँ की गई हैं। इनमें विचार भेद होने से कुछ विद्वान् इन्हें श्रमण विचार प्रसूत या प्रभावित मानते हैं।

जैनो की निर्वाण सबधी परिकल्पना के सदर्थ में यह जान लेना उपयुक्त है कि जैनो में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दो संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों के अपने - अपने आचार्य और उपासना के अपने - अपने तरीके हैं, परंतु निर्वाण को सब अंतिम लक्ष्य और प्राप्तिमान्य मानते हैं। उसकी परिकल्पना सभी की समान है।

जैन मान्यतानुसार - कर्मवर्गणाएँ ससार और दुःख का कारण हैं और इनसे मुक्त हो जाना ही मोक्ष या निर्वाण है। कर्मों के अनेक भेद हैं, किन्तु मुख्य आठ श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं यथा - ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इनमें प्रथम चार घातिया कहे जाते हैं, क्योंकि इनके कारण आत्मा के गुणों का घात होता है ये

जीव के ससार भ्रमण का कारण होते हैं। शेष चार अघातिया कहे जाते हैं, यद्यपि इनसे आत्म-गुणों को नुकसान नहीं होता, तथापि अपनी स्थिति पर्यंत ये जीव को ससार में बाध रखते हैं। उसे सुख-दुःख की अनुभूति कराते हैं, मुक्त नहीं होने देते। इन आठों से छूटकर जीव जन्मांतर के दुःख-द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है और अशरीर, चिन्मय, ज्ञानमय, निर्विकार, शुद्ध, निस्पंद, सिद्ध मुक्त होकर शाश्वत सुख में लीन हो जाता है।

जैनों की मान्यता है कि जीवन में ही मुक्ति की तैयारी पूरी कर लेनी पड़ती है। जो जीवन में मुक्त नहीं हो जाता, मरने के बाद वह क्या मुक्त होगा? जीवन में साधना की इतनी मजिल तय कर लेना आवश्यक है जहां से निर्वाण केवल एक छलाग भर दूर हो और मृत्यु उस लक्ष्य-भेद की वह छलाग बन जाये।

निर्वाण के सबध में वैदिक और भ्रमण (जैन और बौद्ध) मान्यताओं में थोड़ा अंतर है। उसकी प्राप्ति के लिए कर्म, साधना, तपस्या, ज्ञान तितिक्षा, योग आदि के अलावा वैदिक व अतरिक्ष शक्ति की सहायता और अनुग्रह की अपेक्षा रखते हैं। जबकि भ्रमण, स्वकर्म को ही पर्याप्त मानते हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए गीता की गुह्यतर विज्ञप्ति 18-वे अध्याय के 62 वे श्लोक में वर्णित है, जिसके अनुसार- "हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रह कर अपनी माया से उन्हें यत्रारूढ की तरह घुमाता है। इसलिए तू सर्वतोभावेन उसी की शरण जा, उसके अनुग्रह से तुझे परम शान्ति और नित्य स्थान (निर्वाण) की प्राप्ति होगी।" एक और गुह्यतम विज्ञप्ति 18 वे अध्याय के ही 66 वे श्लोक में उल्लेखित है जिसके अनुसार "सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न कर" जबकि भ्रमण सस्कृति को आत्मोत्कर्ष के लिए किसी की सहायता तो अपेक्षित है ही नहीं, अनुपादेय भी है।

विभिन्न वैदिक, जैन और बौद्ध सस्कृतियों में निर्वाण के स्वरूप के सबध में कई विसदृश्यताएँ हैं। गीता, महाभारत, बृहदारण्यक, उपनिषद आदि वैदिक साहित्य और जैन मान्यता में मोक्ष के अनुकूल समय और मार्ग के

विषय मे भी विसगतिया है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार (सदर्भ- गीता प्रवचन- शुक्ल कृष्ण गति) मृत्यु, मोक्ष के सबध मे गीता का यह कथन काल सूचक नही हैं, बल्कि साधना सूचक है, तिलक जी के अनुसार उपलब्धि (ज्ञान- विज्ञान) सूचक है। वेदात सूत्र वादरायणाचार्य आदि के मत से मार्ग सूचक है और बृहदारण्यक के अनुसार काल और मार्ग सूचक है। (गीता) के कथानुसार यह विशेषत काल सूचक है।

ज्ञातव्य है कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और रात्रि के अंतिम प्रहर मे कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रत्यूष काल मे हुआ था। अन्य तीर्थकरो मे प्राय पाँच तीर्थकर रात्रि की बेला मे, दस कृष्ण पक्ष मे और आठ दक्षिणायन के समय निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इससे यह धारणा बलवती होती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये अनुकूल साधना अपेक्षित है, काल नही।

जैन और बौद्ध एक ही श्रमण सस्कृति के होते हुए भी उनके विचारो, भान्यताओ और साधनाओ मे अतर है। जैन आत्मा की स्थिति तीनो कालो मे मानते है, उनकी मान्यता है कि सिद्ध, मुक्त और निवृत्त आत्मा का भी अस्तित्व रहता है। इसके विपरीत बौद्ध, आत्मा की शाश्वतता नही मानते उनके अनुसार निर्वाण मे आत्मा का भी अभाव हो जाता है।

अत मे, जैन तीर्थकर और बुद्ध के निर्वाण के सबध मे व्याप्त मत- मतान्तरो को जानने के बाद यही कहा जा सकता है कि भारतीय विचारो की त्रिवेणी मे मुक्ति के स्वर्ण (निर्वाण) की प्राप्ति के लिये साधना करना परम पुरुषार्थ माना गया है और इस दृष्टिकोण से तीनो विचार धाराओ मे मतैक्य रहा है जो सतुलन को प्रकट करता है। ■■

- ❖ जन्म के आगे तो मनुष्य के पूरे जीवन का भविष्य रहता है परन्तु निर्वाण के सामने भविष्य की आशंका, आकाक्षा भी नही रहती।
- ❖ कर्मों की आत्यन्तिक निवृत्ति एव सत्य की सम्पूर्ण उपलब्धि ही निर्वाण है।
- ❖ निर्वाण के लिए निर्माण का महती अपेक्षा है।

अतीत का विसर्जन, अनागत का स्वागत

अध्यात्म का अणु जब अपना शक्ति विस्तार करता है तब वह निस्सीम हो जाता है और समग्र जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में, पुरातन कर्मों को धो डालने में प्रबल निमित्त भी बन जाता है। यही कुछ हुआ एक बालक के साथ .. । शुभ मनोभावना के फलित होने में कई बार निमित्त की प्राप्ति भी अतिशीघ्र हो जाती है। यही कुछ हुआ एक कुमार के साथ .. ।

घटना चक्र जब नया मोड़ लेता है तब अप्रत्याशित कुछ भी नहीं रहता। अवरोह आरोह में बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ प्रसंग बना एक पथिक के साथ ।

अतीत एक मधुर सपना है

अनागत एक मधुर कल्पना है

परन्तु परन्तु

सम्प्रति अपना है

केवल अपना है अपना

प्रकृति की इस खुली किताब ने इधर एक ओर बालक के अन्तःकरण में अज्ञान मेंधों को तिरोहित कर वैराग्यादित्य उदित कर दिया तो दूसरी ओर उग्र ने अपना प्रभाव देह पर डालने का दायित्व स्माल लिया। जहा एक ओर वैराग्य के लिए मन मग्न रहा था, तो वहीं दूसरी ओर यौवन अगलाइयों भर रहा था। दोनों विषम प्रतिद्वन्द्वियों के द्वंद दर्शक कोमल हृदय पर वैराग्य ने ही विजयश्री वरण की एव उसका वैराग्याभिषेक करने सयोग से एक युवा मनीषी पावन धरा कुण्डलगिरि में मानो अवतार लेकर ही आ पहुंचे। उस मणि-काचन-सयोग ने अन्तःकरण में एक उद्वेलन उत्पन्न कर दिया। उसके चित्तन को बल मिला और दो द्वन्द्वियों के बीच भावना की परत में छुपाकर/सजोकर रखे हुए अध्यात्माकुर ने गौरव से अपना शिर बाहर निकाल लिया।

विषम मन में प्रसन्नता की लहर दौड गई। वह सिहरन के साथ अपने में ही कुनमुनाया। सहसा उसके मुख से ससार दुःख से भय मिश्रित ध्वनि निकली प्रमो! आप मेरे मार्ग दृष्टा हैं जीवन सृष्टा हैं। आप मुझे ब्रह्मचर्य की दीक्षा दीजिए। युवाचार्य की अन्वेषी आखों ने दीक्षातुर सजल आखों में पलमर झाका। बालक के रोम-२ में करुणा आकार ले रही थी। चेहरे पर सहज सौम्यता थी वाणी में मधुरता थी और सजल नेत्रों से टपक रहा था समता रस। कुमार के दिल पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को पढ रहा था एक विराट व्यक्तित्व जो प्रथम बार उन आखों का नयन पथगामी बना था। उनकी उदारता का द्योतक अमृत-तुल्य वरदहस्त पा वह कुमार मायावी रिशतों को उतार, वैराग्य की खूटी पर टाग चल पडा एकाकी अनतपथ की यात्रा के लिए अपने लोकोत्तर पथ नायक के साथ। उन 'अद्भुत यात्रा के टोली नायक' ने अपनी टोली में एक सहयात्री और सम्मिलित कर लिया। वे यात्रा नायक अन्य कोई नहीं स्वनाम धन्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी थे। नवीन सहयात्री कोई दूसरा नहीं

किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया ? 178

बल्कि कुमार 'नवीन' ही था जो 'नया भी था और 'कुमार' भी। योग की वैचित्रता ही कहिए। यात्रा का प्रथम चरण कहीं ओर से नहीं वरन् कुमार की जन्मभूमि के निकट का अतिशय क्षेत्र पटेरियाजी ही था।

बुन्देलखण्ड की माटी से गढा एक और एकलव्य, दिगम्बरी परिधान को धारण करने की उत्कट लालसा से लट्टे की धोती-दुपट्टे/श्वेत वसन पहिन सहज, सरल लचकदार एव वात्सल्य रस में सनी हुई बुन्देली मिठास से पगी हुई, समर्पण पूर्ण वाणी बोलता अपनी बेदाग निश्चल सशक्त गुरु भक्ति की पतवार बना अपनी मजिल पा गया। प्राणों में श्रद्धा नयनों में करुण कण लहराते गुरु भक्ति में इतना तल्लीन और आचार्यश्री की दैनिक चर्याओ (आहार-चर्या, स्वाध्याय, शौच क्रिया आदि) के प्रति अनुक्षण इतने जागरुक कि बरबस गुरु-मुख से वचन फूट पड़े, ब्रह्मचारी नवीन क्यों मेरे सचित परिग्रह बनते हो? (हसी) अपने गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ध्यान और साधना की त्रिकुटी ने माता-पिता द्वारा दिए गए बदन पर पड़े धोती-दुपट्टे को भी बोझिल बना दिया क्योंकि अध्यात्म यात्रा में वे वस्त्र भी भार स्वरूप प्रतीत होने लगे कितु कर्म किसी को नहीं छोड़ते।

अद्भारह वर्षीय कुमार पर निर्दय/क्रूर ज्वर ने अपना प्रकोप उतार दिया। नवीनजी उसका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध हो गए। जब आपसे कोई श्रावक सघरथ साधु पूछता ब्रह्मचारी जी कैसे हो? हसते हुए यही उत्तर देते हैं अतिथि की सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। अतिथि की सेवा? आश्चर्य में पड कोई आपके शब्दों को दोहरा देता है, तो प्रत्युत्तर स्वरूप यही पाठ-हा, बुखार/ज्वर अतिथि ही तो हैं। जो कभी-कभार आये विना सूचना के आये, आकर चला जाये वह अतिथि ही तो कहलाता है। ऐसे अदम्य साहस का परिचय कडकती शीत ऋतु में आपने उपस्थित जन सैलाब को दिया। शरीर एव दत्तावलियों को कपकपा/बजा देने वाली शीत ऋतु के भीषण ज्वर प्रकोप को पच्चीस दिन तक एक धोती-दुपट्टे पर झेलने वाले साधक को उनकी अत्यकालीन साधना का फल १० जनवरी, १९८० को ऐलक दीक्षा के रूप में आचार्यश्री ने इन शब्दों को उच्चारित करते हुए दिया- ब्रह्मचारीजी आपने बुखार को भी बुखार ला दिया। मुझे तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्नता है। अब तुम ब्र नवीन नहीं, ऐलक गुप्तिसागर हो गए। बस क्या था नैनागिर का सारा नभमडल जयजयकारों एव तालियों की गडगडाहट से गूज उठा।

लेकिन इस पथिक को अभी अधूरी यात्रा में विश्राम कहा? साधना के पथ पर आचार्यश्री के साथ पग बढ़ाते-बढ़ाते सागर नगर पहुँचे। प्रथम बार षट्खण्डागम की वाचना का अमृतपान गुरु सानिध्य में किया। वाचना के उपरांत साढे तीन कोटि मुनिश्वरों ने जहा से मुक्ति पाई ऐसी पवित्र निर्माण स्थली मुक्तागिरि में चातुर्मास कर पुनश्च आचार्यश्री कुमार शिष्यो सहित नैनागिरि पधारे। इस यात्रा में ऐलकश्री को यह मलीभाति अनुभव हो चुका था कि आतम साधना में आत्मनुभव में यह कोपीन भी बाधक है। रह-रहकर तरुणार्थ जैनश्वरी दीक्षा के लिए लालायित हो उठी। मिनट घटा दिवस

निशा, पक्ष, मास वर्ष का हाथ पकडकर दौड़ने वाला वह समय भी आकर ठिठक कर खड़ा हो गया जिस पुण्य बेला में वर्तमान श्रमणचर्या के पुनर्द्वारक स्वात्म चेतना के सजग प्रहरी आचार्यप्रवर शातिसागरजी ने अपनी नखर काया का परित्याग किया था। मानो इस महान क्षतिपूर्ति हेतु गुरु-शिष्य के बीच अभिनिष्क्रमण समारोह का समायोजन इसी पुण्य तिथि भादव शुक्ला दोज/२० अगस्त १९८२ में हुआ। आचार्यश्री ने ऐलक गुप्तिसागर को वरदत्तादि पंच ऋषिराजो की निर्वाण भूमि नैनागिरि में दिगम्बर जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की एवं मुनि गुप्तिसागर जी ने पंच महाव्रतो को धारण कर भारत के पद विहार योग्य क्षेत्रों को अपनी नग्न काया नग्न पैरो से नापकर जन जन में नूतन चेतना एवं सुसंस्कारों का सिहनाद फूंकने का दृढ़ शुभ सकल्प लिया।

पारस पुरुष मुनिश्री की वाणी का अद्भुत स्पर्श लौह, तामसिक चित्तवृत्ति को भी काति और दीप्ति से झिलमिला देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रौतिकता के घुप्य अधरे में आपकी वाणी रोशनी का कार्य कर रही है। फलतः मालवा निमाड में जन-जन के हृदय सम्राट बन गए हैं। जिसका कारण आपकी हित-मित प्रिय सत्य आकर्षक शब्दावली एवं सुरीली सुसंस्कृत भाषा तो है ही किंतु प्रत्येक व्यक्ति की सर्जनात्मक प्रतिभा को मुक्त भाव से भापना आपका विशिष्टतम गुण जनाकर्षण का केन्द्र है। आप एक ऐसा स्नेह और विश्वास भरा वातावरण प्रत्येक सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को देते हैं जिसमें उसे अपनी कल्पनाओं विचारधाराओं को पूर्ण विकास का अवसर मिले। आदेशजन्य अनुशासन से कहीं अधिक स्नेहजन्य अनुशासन प्रभावशील होता है यह इनके चरण सान्निध्य में आने वाले प्राणी मात्र का अनुभव है। आप किसी व्यक्ति समाज सम्प्रदाय एवं धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। आगमोक्त साधना के बंधनो में बंधकर निर्विकार निर्द्वन्द्व, निर्मल, सलिल की तरह सतत बह रहे हैं और जहा कहीं सत्य पाते हैं उसे बेहिचक स्वीकार कर लेते हैं। यही है आपके हृदय की विराटता-विशालता का सम्यक् परिचय। इन्हीं सब कारणों से आम आदमी (जैन-जैनेतर) अनायास ही चरणों में झुककर खिंचा चला आता है।

सम्प्रति में गुप्तिसागरजी प्रेम की ईंटों एवं करुणा के जल से मृतप्राय एवं अजन्मे संस्कारों को पुनर्जीवित एवं प्रादुर्भूत करने के लिए संस्कार-मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। उनकी स्थिति, वृद्धि और फलोदयार्थ काफी श्रम और समय मानव समाज को अर्पित कर रहे हैं।

अन्त में पिछले दो दशकों में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी द्वारा निखारे गये सयम रत्न की माला के इस चमकते दैदीप्यमान पद्म सयम रत्न रूप तपोधन गुप्तिसागर के पद पकड़ों में शत-शत नमन!

सपादक □

